

إِصْلَاحُ تَقْرِيرِیْن

عمل پر پھیلنے والی عاقلانہ اور مستحکم ترقی
 علماء و طباء اور عوام کے لیے یکساں فائدہ

جلد سوم

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی عظیم

مترجمین
 مولانا اعجاز احمد صدیقی
 مولانا محمد تاج محمد اشرف

بیش العلوم

۲۰- ٹاؤن روڈ، کراچی۔ فون: ۳۷۳۳۳۳

﴿پیش لفظ﴾

حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی مدظلہ

رحمہ اللہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے لکھی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو ”تقریریں“ کہا جائے، چہ جائیکہ انہیں ”اصلاحی تقریریں“ کا عظیم الشان نام دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ لیکن اہل محبت کا حسن ظن ہے کہ وہ ان کو نیپہ ریکارڈ پر محفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدر مولوی محمد ناظم سمر نے جو دارالعلوم کراچی کے ہونہار دانشور، اور ”جامعہ شریفیہ لائبریری“ کے مقبول استاذ ہیں، کئی سال سے ان نیپہ شدہ تقریروں کو ضبط تحریر میں لائے ہوئے ادارے بیت العلوم لاہور سے شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب ہم ان سلسلے کے تین درجن سے زیادہ کتابچے شائع کر چکے ہیں، اور اب ان میں سے کچھ مطلوبہ کتابچوں کا ایب مجموعہ ”اصلاحی تقریریں“ کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ انہوں نے نیپ ریکارڈ سے نقل کرنے میں بڑی کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور ایلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو ثوابِ قبولیت سے نوازے اور ان کے علم و محنت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس کتاب کو قارئین کے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اور ”بیٹ العلوم“ کو رچی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کر دے۔

وہلہ المستعان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿عرض ناشر﴾

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ ملک و بیرون ملک ایک جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آفتاب ملک کی مشہور دینی درس گاہ ”دائرہ معصومہ“ کے مہتمم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی جہ دی، اسلامی اور تعلیمی تنظیموں کے سرپرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحبؒ کے ممتاز اور افضل انھوں خلفاء میں سے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو حسن خطابت سے خوب خوب نوازا ہے۔ ہر موقع پر پرائز اور انعامیں جیسے میں ہر سطح کے سامع کو بات سمجھا، حضرت کا خصوصی کماں ہے جو اس قلم ابر جانے کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی صحبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہو جائیں حضرت کے بیانات کا لازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت و طریقت کا ایک حسین امتزاج ہوتے ہیں۔ جن میں عالمانہ تحقیق، فقہانہ تکیہ وری کے ساتھ ساتھ ایک بند پایہ صوفی، مصلح اور مربی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الحمد للہ ”بیت العلوم“ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہی مرتبہ حضرت کے ان

اصداقی، پرنسز اور آسمان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے تجویز کردہ نامہ "اصلاحی تقریریں" کے نام سے شائع کر رہا ہے۔ اصلاحی تقریریں جلد اول و دوم کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد سوم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت کے کچھ بیانات لاہور، کراچی اور دوسرے نئی و غیر ملکی مقامات کے شائقین ہیں۔ اس کتاب کی ضبط و ترتیب میں مولانا اعجاز احمد صدیقی (فاضل جامعو دارالعلوم کراچی) نے میری معاونت فرمائی ہے۔ اس میں حتی الوسع ضبط و ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات و احادیث کی تخریج بھی کر دی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر سے گزرے تو براہ کرام مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ "بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحیح عافیت عطا فرمائے تاکہ ہم حضرت کے بیانات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔

آمین

والسلام

محمد ظہیر اشرف

مدیر "بیت العلوم"

﴿فہرست﴾

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
	﴿موجودہ فتنے اور ان کا حل﴾	
۱۵	خطبہ مسنون	۱
۱۵	تنبیہ	۲
۲۶	یہ فتنوں کا دور ہے	۳
۲۶	ان فتنوں کا آغاز کب ہوا؟	۴
۲۶	موجودہ فتنوں کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئیاں	۵
۲۷	ان فتنوں کی کیفیت	۶
۲۸	فتنوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے	۷
۲۸	امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے	۸
۲۹	دنیا کی صحر	۹
۲۹	تعمیمِ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے	۱۰
۳۰	غلط فہمی کا ازالہ	۱۱
۳۰	ایک جماعت حق پر قائم رہے گی	۱۲
۳۱	اس کی مسلمانوں کی حق گوئی	۱۳
۳۱	یورپ جانے والے مسلمانوں میں تبدیلی	۱۴
۳۲	تبدیلی کی وجہ	۱۵
۳۲	گناہوں سے بچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے	۱۶

۱۷	ایک دہم پچیسین گوئی	۳۲
۱۸	فقیہوں کے دور میں نیک اعمال کی عظیم فضیلت	۳۳
۱۹	اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا اور شرابہ میں بھی اجنبی ہوگا	۳۳
۲۰	لفظ "غریب" کا مطلب	۳۴
۲۱	سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات	۳۴
۲۲	یورپی مسلمان ایمان پر سر پر کئے ہو چکے ہیں	۳۵
۲۳	ایک عظیم خوشخبری	۳۵
۲۴	اسرائیل کے حق میں یہودیوں کی ریلی	۳۶
۲۵	اس کے جواب میں مسلمانوں کی ریلی	۳۶
۲۶	وہی حق کیلئے راستہ نکلا ہوا ہے	۳۶
۲۷	موجودہ فقیہوں کے دو حل	۳۷
	بخیر چھ افضل اعمال	
۲۸	خطبہ مسنونہ	۳۱
۲۹	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تعارف	۳۱
۳۰	اسبغ سے افضل عمل: اللہ پر ایمان لانا	۳۲
۳۱	اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں	۳۲
۳۲	ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل سکتی	۳۳
۳۳	ایمان کی قیمت صحابہ سے پوچھو	۳۳
۳۴	دوسرا افضل عمل: جہاد فی سبیل اللہ	۳۵

۳۵	جہاد اور جنگ میں فرق	۳۵
۳۶	ایک لشکر اور اس کا جہاد	۳۶
۳۷	تیسرا افضل عمل: عہد نامہ آزادی کرنا	۳۷
۳۸	چوتھا افضل عمل: ہجر منہ کی مدد کرنا	۳۸
۳۹	اسلام دین ہے، مذہب نہیں	۳۹
۴۰	مذہب اور دین میں فرق	۴۰
۴۱	اسلام میں ربانیت نہیں	۴۱
۴۲	اسلام نے دنیا کو دین بنا دیا	۴۲
۴۳	دنیا کا کام کر کے اللہ کا دلی بن سکتا ہے	۴۳
۴۴	دنیا کو دین بنانے کا طریقہ	۴۴
۴۵	سب کام شرعی حدود میں ہوں	۴۵
۴۶	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول	۴۶
۴۷	ہجر منہ کی مدد بہت بڑی عبادت	۴۷
۴۸	ہجر منہ کی مدد کرنے کے طریقے	۴۸
۴۹	اس کی مشق در غلوہ میں بھی ہوسکتی ہے	۴۹
۵۰	ایک اہم طریقہ	۵۰
۵۱	انجینئر ٹھہر صاحب کی ٹیکنالوجی کی طرف حکومت نے توجہ نہ دی	۵۱
۵۲	دوسرے ملک کی ترقی	۵۲
۵۳	اگر اسی ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کی جاتی	۵۳
۵۴	اب بھی حکومت توجہ نہیں دیتی	۵۴

۵۵	بہتر سہ کی یہ دکر نے کے دوسرے طریقے	۵۵
۵۶	پانچواں افضل عمل ہے بہتر کیلئے صنعت کر	۵۶
۵۷	یہ خدمت خلق کی باتیں ہیں	۵۷
۵۸	واحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعات	۵۸
۵۹	پہلا واقعہ	۵۹
۶۰	دوسرا واقعہ	۶۰
۶۱	چھ افضل عمل اپنے شر سے دوسروں کو بچانا	۶۱
۶۲	اس عمل پر کچھ غرض نہیں ہوتا	۶۲
۶۳	اس عمل کے فائدے	۶۳
۶۴	اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر کریں اکم ہے	۶۴
۶۵	دنیا جنت بن جائے گی	۶۵
۶۶	تیسرے آرام میں ایک بڑی رکاوٹ	۶۶
۶۷	دین کے بڑے بڑے شعبے	۶۷
۶۸	معاشرت کے متعلق تعلیمات	۶۸
۶۹	نمبر ۵ باطنی اخلاق	۶۹
۷۰	کتاب معاشرت کے متعلق بنیادی اصول دوسروں کو تکلیف سے بچانا	۷۰
۷۱	تکلیف سے مراد ذاتی تکلیف ہے	۷۱
۷۲	نزیح کے قوانین اسی اصول کے تحت بنائے گئے ہیں	۷۲
۷۳	نزیح قوانین کی پابندی شرعاً لازم ہے	۷۳

۶۷	جانور قانون کا پابند نہیں ہوتا	۷۳
۶۷	آداب معاشرت کی رعایت نہ کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کی چند مثالیں: مسجد سے متعلق چند مثالیں	۷۵
۶۸	گھریلو آداب معاشرت کی رعایت نہ رکھنے کی مثالیں	۷۶
۶۹	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ کیسے اٹھنے کا طریقہ	۷۷
۷۰	گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں	۷۸
۷۰	سفر میں بھی ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے	۷۹
۷۰	ہیشہ کا لفظ بڑا خطرناک ہے	۸۰
۷۱	زبان بڑی خوفناک چیز ہے	۸۱
۷۱	حدیث میں زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ	۸۲
۷۲	تکم گوئی بڑا اہم اصول ہے	۸۳
۷۲	اس اصول پر عمل پیرا کرنے کیلئے عجاوبے	۸۴
۷۳	ادب کی جامع تعریف	۸۵
۷۳	ادب کا مقصود	۸۶
۷۴	مصافحہ کرنے کا رواج	۸۷
۷۵	بڑے بھائی کا ایک دلچسپ واقعہ	۸۸
۷۵	بعض جگہ سلام کرنا مکروہ ہے	۸۹
۷۵	مصافحہ کے آداب	۹۰
۷۶	انتظار کرنے کے آداب	۹۱
۷۷	بیرے ساتھ پیش آنے والا ایک قصہ	۹۲

۷۳	الان کی پابندی ضروری ہے	۷۳
۷۸	اگر پورسپ کی فیک انچی عادت	۷۸
۷۸	ان باتوں پر غصہ کیسے ہو	۷۸
۷۹	وہم خواں رجت اللہ تعالیٰ کو مقولہ	۷۹
۷۹	ڈوٹھوار زندگی گزارنے کو بہترین نسخہ	۷۹
	تین آسان ٹیکیاں	
۸۳	خطبہ مسنونہ	۸۳
۸۴	تہذیب	۸۴
۸۴	دین کی باتیں سننے کی فضیلت	۸۴
۸۵	تنبی کے راستے	۸۵
۸۵	فیہ مشہور متوالہ	۸۵
۸۶	دین بہت آسان ہے	۸۶
۸۶	افعال کی قسمیں اور ان کا خطرہ	۸۶
۸۷	اللہ تک پہنچنے کا مطلب ورونی اللہ کی تعریف	۸۷
۸۸	پنکی حدیث کا ترجمہ	۸۸
۸۹	تکلیف دہ چیزوں کے راستے سے بچانے کی صورتیں	۸۹
۸۹	ٹریک قوانین کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے	۸۹
۹۰	راستے میں آکر بے ہو کر ہاتھ کرنا تکلیف دہ ہے	۹۰
۹۰	بیماعمل نہ کرنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو	۹۰

۹۱	تکلیف دو چیز بنانا سہاں عمل ہے	۱۰۶
۹۱	اس محل کے قند کل	۱۰۷
۹۲	بچہ نے غصے کو صبر نہیں سمجھتا چاہئے	۱۰۸
۹۲	مسجد میں تھوکتا، ایک برا عمل	۱۰۹
۹۳	مسجد کی صفائی میں ناپست	۱۱۰
۹۳	مسجد کی صفائی صرف خادم مسجد کے ذمہ نہیں	۱۱۱
۹۳	مسجد میں تھوکنے سے پرہیز ضروری ہے	۱۱۲
۹۴	خلاصہ	۱۱۳
۹۴	دین کی باتیں یاد رکھنے کا طریقہ	۱۱۴
۹۵	جاننا لے کر عمل شروع کر دیں	۱۱۵
۹۵	دوسری حدیث	۱۱۶
۹۶	بڑے کاموں کی توفیق کی لوگوں کو ہوتی ہے	۱۱۷
۹۶	مستکرات کی عادت ڈالنی چاہئے	۱۱۸
۹۶	بعض لوگوں کے یہ مستکرات کی وجوہات	۱۱۹
۹۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول	۱۲۰
۹۸	مستکرات کے فوائد	۱۲۱
۹۹	تکلیف مستکرات کی کوشش کرے	۱۲۲
۹۹	سنت کی اہمیت	۱۲۳
۹۹	تھوکنے یا اس سنت پر بیت تمہارا عمل ہوتا ہے	۱۲۴
۱۰۰	اگر یورپ کی ایسا بھی عادت	۱۲۵

۱۳۱	برطانیہ اور سوئٹزر لینڈ کے لوگوں کی عادت	۱۰۰
۱۳۲	دہاں سپاہی منگرا کر چالان کرتا ہے	۱۰۰
۱۳۳	منکرانے کے معاشرتی اثرات	۱۰۱
	﴿محبت رسول اور اس کے فائدے﴾	
۱۳۴	حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عظمت شان	۱۰۶
۱۳۵	محبت رسول کا معیار	۱۰۷
۱۳۶	حضرت فاروق اعظم اور محبت رسول	۱۰۸
۱۳۷	بھمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک	۱۱۰
۱۳۸	فاروق اعظم کا مقام خشیت	۱۱۰
۱۳۹	ایک شبہ کا ازالہ	۱۱۱
۱۴۰	محبت رسول میں صبر کی جانثاری	۱۱۲
۱۴۱	اطاعت امیر سے بے احتیاطی کا نتیجہ	۱۱۳
۱۴۲	حضرت انس کے خاندان کا عشق رسول	۱۱۴
۱۴۳	حضرت ابو جہل کی بے مثال قربانی	۱۱۵
۱۴۴	عشق اور دہائی کا حسین استراحت	۱۱۶
۱۴۵	ایضاً عہد کی تجدید	۱۱۷
۱۴۶	ہم راہوں میں گم نہ آئے	۱۱۷
۱۴۷	آج کے دور میں محبت رسول کی چٹکریاں	۱۱۸
۱۴۸	چند نئے شعرات	۱۱۹

۱۴۹	مومن ماؤں کے جگر گوشے	۱۴۹
۱۴۰	ناموس رسالت کے لئے جانثاری کا تاریخی واقعہ	۱۵۰
۱۴۱	رسول سے عشق و محبت کے کچھ تقاضے	۱۵۱
۱۴۲	خواتین ہمت سے کام لیں	۱۵۲
۱۴۲	احسان فراموشی کمینوں کا کام ہے	۱۵۳
۱۴۳	محبت کا صلہ: آخرت میں رفاقت	۱۵۴
۱۴۳	زیارت مدینہ کا شوق	۱۵۵
۱۴۵	حضرات صحابہ کا بلند مقام	۱۵۶
۱۴۵	حضرت معاویہؓ کی مظلومیت	۱۵۷
۱۴۶	مقام صحابیت اتنا بلند کیوں؟	۱۵۸
	﴿تقدیر پر ایمان اور اس کے فوائد﴾	
۱۴۹	اللہ کا علم ازلی ہی تقدیر ہے	۱۵۹
۱۴۰	غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا	۱۶۰
۱۴۱	ایک واقعہ	۱۶۱
۱۴۱	حکم صرف اللہ ہی کا پتا ہے	۱۶۲
۱۴۲	دواء میں اللہ کے حکم کے بغیر شفا نہیں	۱۶۳
۱۴۳	تقدیر پر ایمان دل کی مضبوطی کا سبب ہے	۱۶۴
۱۴۳	تقدیر پر ایمان مایوسی کا علاج ہے	۱۶۵
۱۴۳	مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے	۱۶۶

۱۶۷	ہفتہ تقدیر میں ہے اتنا ہی ملے گا	۱۳۵
۱۶۸	حصول مقصد کیلئے تدبیر	۱۳۶
۱۶۹	تدبیر سبب کے درجہ میں ہے	۱۳۷
۱۷۰	دہ کی توفیق بڑی چیز ہے	۱۳۸
۱۷۱	تکبر سے بچاؤ: دنگ	۱۳۸
۱۷۲	ایک شاہ فنی کا ارادہ	۱۳۹
۱۷۳	تقدیر سے ہمت بڑھتی ہے	۱۴۰
۱۷۴	پہلے تدبیر پھر تقدیر پر توکل	۱۴۰
۱۷۵	تقدیر سے متعلق چند احادیث	۱۴۱
	﴿اسلام میں غلامی کا تصور﴾	
۱۷۶	فصل مسنونہ	۱۴۵
۱۷۷	تیسرا فصل عمل: عہد غلام آزاد کرتا	۱۴۶
۱۷۸	غلامی کے متعلق بحث	۱۴۷
۱۷۹	غلامی کے متعلق اسلام پر اعتراض	۱۴۷
۱۸۰	اسلام سے پہلے غلام بنانے کا طریقہ	۱۴۷
۱۸۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے کا واقعہ	۱۴۷
۱۸۲	اسلام سے پہلے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے	۱۴۸
۱۸۳	یورپ کے لوگوں نے اسی طرح غلام بنائے	۱۴۸
۱۸۴	امریکہ کس طرح دریاخت ہوا؟	۱۴۸

۱۸۵	یورپی لوگوں کا امریکہ پر قبضہ	۱۴۹
۱۸۶	اصل امریکی باشندوں پر مظالم	۱۴۹
۱۸۷	امریکہ کی زمینی وسعت	۱۵۰
۱۸۸	افریقی لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا	۱۵۰
۱۸۹	آجین کے مسلمانوں کو زبردستی امریکہ پہنچایا گیا	۱۵۱
۱۹۰	امریکہ میں غلاموں کی خرید و فروخت	۱۵۱
۱۹۱	قدرت کا انتظام	۱۵۲
۱۹۲	اسلام میں غلامی کا تصور	۱۵۲
۱۹۳	اسلام میں غلام بنانے کی شرائط	۱۵۳
۱۹۴	کافروں کی تین قسمیں	۱۵۴
۱۹۵	اسلام نے قیدی بنا کر رکھنے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی؟	۱۵۵
۱۹۶	کیوبا کے قیدیوں پر ہونے والے مظالم	۱۵۶
۱۹۷	غلاموں کے حقوق	۱۵۶
۱۹۸	غلام جنگی قیدی ہیں لیکن	۱۵۶
۱۹۹	قیدی بنانے کا بہتر طریقہ	۱۵۶
۲۰۰	اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے	۱۵۷
۲۰۱	غلامی کے خاتمے کیلئے اسلام کے اقدامات	۱۵۷
۲۰۲	غلام آزاد کرنے کی فضیلت	۱۵۸
۲۰۳	مختلف کفاروں میں غلام کی آزادی	۱۵۸
۲۰۴	گندہ نقل	۱۵۸

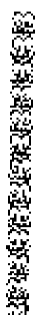
۱۵۹	کفارۃ ظہار	۲۰۵
۱۵۹	چون بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ	۲۰۶
۱۵۹	قسم توڑنے کا کفارہ	۲۰۷
۱۶۰	”تو آزاد ہے“ کہنے سے غلام کی آزادی	۲۰۸
۱۶۰	غلام کا آزاد کرنا طلاق دینے کی طرح ہے	۲۰۹
۱۶۱	تیسرے مارنے کی طرح	۲۱۰
۱۶۱	غلامی کے ساتھی کے لئے ایک اور قانون	۲۱۱
۱۶۱	اس زمانہ میں غلامی کیسے ختم ہوئی؟	۲۱۲
۱۶۲	مختلہ جہاد افغانستان میں روسیوں کو غلام بنانے کا مسئلہ	۲۱۳
۱۶۳	اسلام میں انسانی احترام	۲۱۴
۱۶۳	غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم	۲۱۵
۱۶۳	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معمول	۲۱۶
۱۶۳	غلاموں کے لئے بھائی کا لفظ استعمال کرنا	۲۱۷
۱۶۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۲۱۸
۱۶۵	غلام کو تھپڑ مارنے پر بدلہ دانا	۲۱۹
۱۶۶	تھپڑ مارنے پر آزادی	۲۲۰
۱۶۶	مارنے پر آزاد کرنے کا ایک اور واقعہ	۲۲۱
۱۶۷	غلام بادشاہ بنے	۲۲۲
۱۶۷	خلافت بنو عباس کی زبہنی وسعت	۲۲۳

	بڑے صدقے کی آسان قسمیں	
۱۷۱	خطبہ مسنونہ	۲۲۲
۱۷۲	غریب صحابہ کی شہادت	۲۲۵
۱۷۳	صدقے کی صورتیں	۲۲۷
۱۷۴	دین میں کہیں بڑی شہر	۲۲۸
۱۷۵	مرہ المعروف صدق بھی افریقہ بھی	۲۲۹
۱۷۵	مرہ معروف کب صدقہ بنے گا؟	۲۲۹
۱۷۵	بھیس کسی کو ڈالنے کا اختیار نہیں	۲۳۰
۱۷۶	فرعون کے بارے میں موتی علیہ السلام کو ہدایت	۲۳۱
۱۷۶	حضرت اعلیٰ محمد ﷺ صاحب کا ایک مقولہ	۲۳۲
۱۷۶	مسجدوں میں اجڑاتے کیوں ہوتے ہیں؟	۲۳۳
۱۷۷	بدعات ختم کرنے کا صحیح طریقہ	۲۳۴
۱۷۷	ایک عجیب صدقہ	۲۳۵
۱۷۹	امیر صحابہ کے اندامہات کی مرض	۲۳۶
۱۷۹	غریب صحابہ کی نئی طرح	۲۳۷
۱۸۰	سید کریم حقیقت کو بخیر چلے گئے تھے	۲۳۸
۱۸۱	دوسری حدیث	۲۳۹
۱۸۲	ہر چہرہ پر رازِ صدقہ و ادب ہوتا ہے	۲۴۰
۱۸۲	دو آدمیوں میں رسول اللہ ﷺ صدقہ ہے	۲۴۱

۱۸۲	سارے ہونے میں مدد کرنا صدقہ ہے	۲۳۲
۱۸۳	کسی سے اچھی بات کر دینا صدقہ ہے	۲۳۳
۱۸۴	مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر صدقہ کا ثواب	۲۳۴
۱۸۴	مسجد کی طرف جانے کے دیگر فضائل	۲۳۵
۱۸۵	راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے	۲۳۶
۱۸۵	ایک اور حدیث	۲۳۷
۱۸۶	غلام	۲۳۸
	فی فضول خرچی اور اس کے خطرناک نتائج	
۱۹۰	بل مفت دل ہے رحم	۲۳۹
۱۹۱	فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں	۲۴۰
۱۹۱	مطلقاً فضول خرچی حرام ہے	۲۴۱
۱۹۲	مضہور اگر مہلت کی سنتیں	۲۴۲
۱۹۲	کہاتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کریں	۲۴۳
۱۹۳	زبان کی فضول خرچی	۲۴۴
۱۹۳	پانی کا اسراف	۲۴۵
۱۹۴	بجلی میں اسراف	۲۴۶
۱۹۵	گھروں میں اسراف	۲۴۷
۱۹۵	فضول خرچی نے ہم سے آزادی چھین لی	۲۴۸
۱۹۶	فضول خرچی برائیوں کی جڑ ہے	۲۴۹

۱۹۶	ماں باپ کی طرف سے تربیت میں کمی	۲۶۰
۱۹۷	ایک قاتل کا پیغام	۲۶۱
۱۹۸	اہلدار معمولی انتخابی عمل	۲۶۲
	﴿دو قومی نظریہ﴾	
۲۰۱	بعد از خطبہ مسنونہ	۲۶۳
۲۰۲	دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت	۲۶۴
۲۰۳	غیر مسلموں سے تعلقات کی حدود	۲۶۵
۲۰۴	ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا فرض ہے	۲۶۶
۲۰۵	صلح کر لینا بھی جائز ہے	۲۶۷
۲۰۶	دوطرفہ تعاون کا معاہدہ بھی ایک حد تک جائز ہے	۲۶۸
۲۰۷	تجارتی معاملات کی بھی منہاجش ہے	۲۶۹
۲۰۸	ہمارے ملک کے غیر مسلموں کے حقوق ہمارے فرائض ہیں	۲۷۰
۲۰۹	ان کے ساتھ احسان کرنا مستحب ہے	۲۷۱
۲۱۰	لیکن روپی جائز نہیں	۲۷۲
۲۱۱	غیر مسلموں کو اپنا راز دار اور عہد کی بنانا بھی جائز نہیں	۲۷۳
۲۱۲	اللہ کے راستہ میں جہاد	۲۷۴
۲۱۳	نظریہ پاکستان	۲۷۵
۲۱۴	دولی نظریہ عالمی اتحاد کا پیغام	۲۷۶
۲۱۵	دینی، لسانی اور نسلی قومیت لبرل عالم	۲۷۷

۲۱۶	مسلم برادری	۲۷۸
۲۱۷	پرانا چال، نیا شکاری	۲۷۹
۲۲۰	ہماری کمزوریاں	۲۸۰
	﴿عقیدہ ختم نبوت ﷺ اور اس کا تحفظ﴾	
۲۲۵	فتنوں کی بہتات	۲۸۱
۲۲۶	قادیانی فتنے کی سرکوبی	۲۸۲
۲۲۸	لمحہ بین کی تحفیر کا اصول	۲۸۳
۲۳۰	پاکستان اور قادیانی	۲۸۴
۲۳۱	میرے ایک استاد کا واقعہ	۲۸۵
۲۳۳	۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸۶
۲۳۴	مخلصانہ قربانیوں کے اثرات	۲۸۷
۲۳۶	۱۹۷۳ء کی تحریک ختم نبوت	۲۸۸
۲۳۶	مسلمانان برطانیہ کی ذمہ داری	۲۸۹

موجودہ فتنے اور ان کا حل

حق بجانب حقوق محفوظ ہیں بچے

موجودہ نئے دور ان کا مصلیٰ	موضوع
حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ	پانچ
مدرسہ لیلانہ جامعدار العلوم کراچی	مقام
مولانا محمد اظہار احمد صدیقی (فاضل جامعدار العلوم کراچی)	شیخ و ترمیم
محمد اعظم اشرفیہ	باہتمام :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿موجودہ فتنے اور ان کا حل﴾

خطبہ مسنونہ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و
نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من
سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من
يضل الله فلا هادي له و شهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له و شهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده
و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله و صحبه
جمعين و سلم تسليما كثيرا كبيرا

تہذیب

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! پچھلے چار پختے میرے طویل سفر میں گزر گئے۔
طویل غیر حاضری کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت اس میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ قرآن و
سنت نے موجودہ حالات اور فتنوں کا جو حل بتلائے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔

حضرت مضمیم کا یہ سزا دہائیس دہائیوں پر مشتمل خاکہ کہ کی ممالک، عراق، امریکہ، روسی، فرانس، اٹلی وغیرہ پر
نیشنل فورم

یہ فتنوں کا دور ہے

یہ آخری دور ہے۔ اس میں فتنوں کی بھرمار ہے۔ ہر قسم کے فتنے موجود ہیں۔ اور یہ وہ فتنے ہیں جن کی پیشین گوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھی ہے۔ لہذا وہ مسلمان جنہیں معذور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سمجھ علم ہے ان کے لیے یہ فتنے اچھے نہیں ہیں۔

ان فتنوں کا آغاز کب ہوا؟

ان فتنوں کا آغاز تو آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور سے شروع ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ فتنے بڑھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ ہمارا دور آگیا۔ یہ دور بدست فتنوں کا دور ہے۔ موجودہ دور میں موجود فتنوں کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے دے رکھی ہے۔ آپ نے بتلادیا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

موجودہ فتنوں کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئیاں

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ "قل بھیل جائے گا اور نہ متول کو پتہ ہے گا کہ مجھے قتل کیا گیا اور نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا"۔ کثرت سے قتل ہونے لگے گا، وہ ہو رہا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ زنہ کی کثرت ہو جائے گی۔ آج زنہ دنیا میں بھیل رہا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سود کا کاروبار اتنا بھیل جائے گا کہ اگر کوئی مومن سود سے بچنا چاہے گا تو سود سے توفیج جائے گا لیکن اسکے دھوڑ سے نہیں بچ

سکھ گا۔ یعنی اس کی بے برکتی اور خورست سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ بھی ہو رہا ہے۔
 آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس زمانہ میں عورتیں اس طرح کپڑے پہنیں گی کہ پہنے کے بعد جو رنگی رہیں گی۔ یعنی کپڑے یا تو اتنے چست ہوں گے کہ ان کے بدن کے انقباض و فراز محسوس ہوں گے یا اتنے باریک ہوں گے کہ اندر سے بدن مٹکے گا۔ سو بھی ہو رہا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ قتل و غور بھیل جانے کو، وہ بھی بھیل رہا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں اختلافات اتنے بھیل جائیں گے کہ ہر شخص اپنی رائے پر محض ترے گا دوسرے کی رائے کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ حق بات کی طرف دھیان کرے گا، اپنی رائے کی بچا، اپنی رائے پر جود ہوگا۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ ورنہ یہ اختلافات پھیلے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ اختلافات کوئی عرصہ پہلے ختم ہو جاتے۔ دو سکھروں میں بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب ہر شخص متکبر بن جائے اور اپنی رائے کو صحیح سمجھنے لگے اور کہے کہ میری ہی رائے درست ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا۔

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اختلافات عروج پر پہنچ جائیں گے، آج امت کے اختلافات بھی زوروں پر ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ گا، بلند عام ہو جائے گا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ آج کل کانوں کو گانے بجانے والوں اور گانے بولنے والوں سے بچانا آسان کام نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بدعات کی شہرت ہوئی وہ جو چکی ہے۔!

ان فتنوں کی کیفیت

آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ وہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے۔

سمندر کی موجوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک موج جتنی جتنی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہو پاتی کہ ایک بڑی موج اس کے اوپر آجاتی ہے اور یہ سوجھیں پہلے اور پے ہوتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ بعض فتنے دوسرے فتنوں کو چھوٹا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فتنہ آئے گا، لوگ سمجھیں گے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلاشبہ وہ بڑا فتنہ ہوگا لیکن ابھی وہ ختم ہونے نہیں پائے گا کہ اس سے بڑا فتنہ ظہور ہو جائے گا۔ اور اس نئے فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ چھوٹا معصوم ہوگا۔ یہ سب یکسو ہو رہا ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا کہ تیسرا آ جاتا ہے اور ہر نئے فتنے کے مقابلے میں پچھلا فتنہ چھوٹا معصوم ہوتا ہے۔

فتنوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے

اس کے علاوہ فتنوں کا ایک دور شروع ہونے والا ہے اور وہ دور قریب آگیا ہے، یہ دجالی کے فتنوں کا دور ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیؐ کی تاریخ میں اس کے برابر کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ ایسا معصوم ہوتا ہے کہ وہ فتنہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہا اس لئے کہ آنحضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے صدور ہونے سے پہلے آنے والی جو علامات قیامت اور اس فتنے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آنے والے تھے وہ سارے پیش آچکے ہیں۔

امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے

صرف ایک علامت باقی ہے وہ ہے امام مہدیؑ کا ظہور۔ اب صرف امام مہدیؑ کے ظہور کا انتظار ہے۔ ان کے ظہور سے پہلے جتنے واقعات پیش آنے لگے تھے، وہ

سب پیش آچکے ہیں۔ اب کوئی غلامت ایسی نہیں رہی کہ جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہوئی تھی اور وہ ظاہر نہ ہوئی ہو۔ لہذا امام مہدی کا ظہور آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سو سال بھی لگ سکتے ہیں۔

دنیا کی عمر

سو سال کا عرصہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی ٹاکر فرمایا ”بعثت انا و الساعۃ کھائیں“ (میں اس حالت میں مبعوث ہوا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فرق ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فرق ہے)۔ یہ معمولی سا فرق ہے۔ شہادت کی انگلی ذرا پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ درمیان والی انگلی ذرا آگے جا کر ختم ہوتی ہے۔ گویا دنیا کی پوری عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ اتنا مختصر اور قلیل ہے جتنا شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کا درمیانی فاصلہ۔ اس میں چودہ سو سال گزر گئے اور باقی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ اور کتنا زمانہ باقی ہے۔

تعیین قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

قیامت کتنے سال بعد آئے گی؟ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گی؟ یہ راز اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتلایا بھی نہیں۔ کسی رسول کو بھی نہیں بتلایا اور کسی فرشتے کو بھی نہیں بتلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جتنی خبر سوال کرنے والے کو ہے۔

اس سے زیادہ علم جواب دینے والے کو نہیں ملے۔ (یعنی یہ بتایا کہ مجھے بھی تم سے زیادہ خبر نہیں)۔۔۔ لیکن آپ ﷺ کو قیامت کی علامات بتلائی گئی تھیں، اس لئے آپ ﷺ نے ان کو تحصیل سے جان فرما دیا تھا اور وہ علامتیں ظاہر ہو چکیں۔

غلط فہمی کا ازالہ

لیکن خوب سمجھ لیجئے! اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دے رکھی تھی اور وہ فتنے ظاہر ہونے لگے اور حکماءوں کا بازار گرم ہوتا تھا، اس لئے ہم بھی گمراہ کرتے رہیں، اور حرام حلال سب ایک کرتے رہیں۔ یہ سمجھنا درست نہیں۔

ایک جماعت حق پر قائم رہے گی

آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں متقی لوگ نہیں ہوں گے۔ بلکہ یوں فرمایا تھا:

﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ وَفِي

رَوَايَةِ رِائِعِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ بَدَّلِهِمْ﴾

(یعنی) ”میری امت میں سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی

تعدد حق پر قائم رہے گی اور انہیں کوئی حق سے ڈرگا نہیں سکے گا

اور انہیں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکے گا“ یعنی انہیں دبا نہیں

سکے گا۔ وہ دباؤ کے بغیر اپنا کام کرتی رہے گی۔

وہ دین کی اشاعت، حفاظت اور انکی دعوت کا کام کرتے رہیں گے، دنیا کی

کوئی طاقت انہیں دبا کر خاموش نہیں کر سکے گی۔ الحمد للہ یہ کام جاری ہے۔ آج اہل

اسلام اور مسلمانوں پر شدید دباؤ ہے۔ لیکن اہل حق و حق بول رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کی زبانوں کو روک نہیں سکی۔

امریکی مسلمانوں کی حق گوئی

میرا یہ سفر ہوا جو کہ امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک کا سفر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا پر امریکہ کی دہشت گردی کا رعب بیٹھا ہوا ہے۔ پوری دنیا اس کی دہشت گردی سے خوف زدہ ہے اور اہل دنیا اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ”دہشت گرد“ امریکہ ہے۔ امریکہ کی اس عالمی دہشت گردی کے باوجود خود امریکہ میں موجود مسلمان حق بات کر رہے ہیں، انہیں امریکہ کی طاقت خاموش نہیں کرا سکی۔ مجلسوں میں کھلے طور پر امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں اور کوئی مسلمان ان سے خوش نہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ کام یہودیوں کا تھا، انہوں نے مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی حق کو روکا اور دبا یا نہیں جاسکا۔

یورپ جانے والے مسلمانوں میں تبدیلی

ہم نے امریکہ جا کر اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے وہ پاکستانی مسلمان جو امریکہ اور یورپ کی نقالی پر فخر کرتے تھے، اب یورپ میں جا کر انکے اندر زبردست تبدیلیاں آچکی ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے وہاں جا کر نمازی شروع کر دیں، جو یہاں داڑھیاں منڈواتے تھے، انہوں نے وہاں جا کر داڑھیاں رکھ لیں، جو عورتیں یہاں پردہ نہیں کرتی تھیں، وہ جا کر پردہ کرنے لگ گئیں۔ آپ امریکہ جا کر دیکھ لیں، آپ کو کہتے ایسے دوست ملیں گے جو یہاں داڑھیاں منڈواتے تھے، وہاں جا کر انہوں نے داڑھیاں رکھ لیں، وہ عورتیں

جو یہاں تکھی پردہ نہیں کرتی قمیص اور ان کے ہارے میں تصویر بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ تکھی پردہ کریں گی، وہ وہاں ایسا پکا پردہ کرتی ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ الحمد للہ اب امریکہ، جرمنی، اٹلی، سویٹزرلینڈ، فرانس اور برطانیہ میں پردے فہر آتے ہیں۔

تہذیبی کی وجہ

اس تہذیبی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کفر کی لعنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جس ننگی تہذیب سے وہ بہت زیادہ مرعوب ہو چکے تھے، انکی خرابیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہمارے دین نے کتنے عمدہ راستہ بتلایا تھا، یورپ کی نکالی کر کے ہم نوک بھٹک گئے تھے۔ اب وہ اپنے اصل راستے کی طرف آرہے ہیں۔

گناہوں سے بچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے

بہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان فتنوں کے دور میں بھی خلاصی کا راستہ کمال دیں گے۔ بن فتنوں کے باوجود بھی ہمارے لئے گناہوں سے بچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہم مجبور نہیں ہوئے۔ اب یہ تموز اور مشقت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ پہلے کے مقابلہ میں اب دین پر عمل کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے۔

ایک اہم پیشین گوئی

ایک مرتبہ "مغفور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ

ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس دور میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آج کا انکارہ بکڑ کر آدمی اپنی سسلی میں بند کر لے۔ جس طرح انکارے کو سسلی میں پکڑنا انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے، ایسے ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وہ مشکل وقت تو نہیں آیا لیکن اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسی صورت بھی پیش آئی ہو۔

فوتوں کے دور میں نیک اعمال کی عظیم فضیلت

لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ ان فوتوں کے دور میں نیک اعمال کا اجر بہت بڑھ جائے گا چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ایک شخص کا نیک عمل پچاس صحابہ کے نیک عمل کے برابر ہوگا۔ غور فرمائیے یہ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس زمین و آسمان نے اتنے عظیم انسان نہیں دیکھے جتنے کہ صحابہ کرام تھے۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا امام، مجتہد اور فقیہ ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کی ادنیٰ سے ادنیٰ فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بہت عظیم مقام دیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ فوتوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والوں میں سے ہر ایک کو پچاس، پچاس صحابہ کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔

اسلام شروع میں بھی انجینی تھا اور آخری دور میں بھی انجینی ہوگا

”پہلے ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ لَاسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَتُؤَيِّدُ﴾

”مغرباً،“

جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس دین میں انجینی تھا کہ اس کے عقائد اور احکام

نورانی، باب الفہم، ترجمہ حدیث ۶۶۶۶، تہذیبی مسائل، ص ۱۵۱، تصانیف علی دینہ کنکھانی، ص ۱۵۱۔

لوگوں کے لئے اچھے کا باعث تھے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں انجینی سمجھے جاتے تھے۔ مکی وجہ ہے کہ ان پر مظالم بھی کئے جاتے تھے چنانچہ بلاشبہ حبشی رضی اللہ عنہ پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ لا انا ولا ابناءکمینا چھوڑ دو۔ آپ کے پیروکاروں کا سوشل ہیکٹکٹ کیا جارہا تھا۔ مسلسل تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔

یہ سب سمجھ ان سے ہوا کہ اسلام اس وقت انجینی تھا، پوری دنیا اس کے خلاف تھی۔ دین پر قائم مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی ان کی ہر بات اور عمل کو معاشرے میں انجینی سمجھا جا رہا تھا۔

لفظ ”غریب“ کا مطلب

اس وقت بھی اسلام انجینی تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وسیعہ و کسبند (اسلام پھر انجینی ہو جائے گا)۔ حدیث میں ”غریب“ لفظ استعمال ہوا، عربی میں ”غریب“ کا مطلب ہے انجینی۔ یہ اردو والا غریب نہیں۔ اردو میں تو غریب مفہم کو کہتے ہیں جب کہ عربی میں ”غریب“ انجینی کو کہتے ہیں۔ تو آخری دور میں اسلام کے انجینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد اور اعمال معاشرے میں انجینی سمجھے جائیں گے۔ لوگ تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ اس زمانے میں بھی عمل کرتے ہیں۔ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے۔

سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات

ابھی میرے سفر کے دوران یہ بات کئی بار پیش آئی کہ جب ہم مختلف جگہوں مثلاً ایروپورٹوں، پارکوں وغیرہ پر نماز پڑھتے۔ اسی طرح شہر کے اندر بھی مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھتے تھے تو بعض لوگ ہمیں تعجب سے دیکھتے تھے اور اٹھکیوں سے ہماری

طرف اشارہ کرتے تھے۔ نماز میں تو ایسا ہوتا ہی تھا، ویسے بھی ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو دکھانے لگتے۔ کہیں کہیں بچے ہمیں دیکھ کر ”بن لادن“، ”بن لادن“ کا نعرہ بھی لگاتے تھے۔

یورپی مسلمان ایمان پر مزید کچے ہو چکے ہیں

اب پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں حالانکہ مشہور کرنے والے خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ ان لوگوں کے غلط پروپیگنڈے کے باوجود وہاں کے لوگ اپنے دین پر ہنس رہے ہیں، انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ غلطی کی کہ اپنی داڑھیاں منڈوا دیں لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اپنی شکل و ہیئت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کے لباس میں کوئی فرق نہیں آیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹوٹی، کٹ اور پا جامہ پہنتے ہیں اور اسی لباس میں دفتر جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں بلکہ اور کچے ہو گئے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پہلے داڑھیاں نہیں رکھتے تھے لیکن ان واقعات کے بعد جب ان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تو انہوں نے داڑھیاں رکھ لیں۔

ایک عظیم خوشخبری

اور میں آپ کو ایک عظیم خوشخبری سناتا جاؤں۔ وہ یہ کہ اب امریکہ میں اسلام اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پہلے بھی کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے لیکن ان واقعات کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے اپنے ریلے یو اور ٹی وی میں بار بار دیکھا کہ اسلام، مسلمان اور دہشت گردی (Terrorism) کے بارے میں بہت زیادہ کوریج دی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے

تو انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرتے شروع کر دیا۔ اب وہاں کے بک شالوں پر مذہبی کتابیں فتم ہو چکی ہیں، گا بک زیادہ ہیں، کتابیں کم ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔

اسرائیل کے حق میں یہودیوں کی ریلی

اسی سفر میں واشنگٹن میں میری موجودگی میں وہاں کے یہودیوں نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی، تقریباً ایک میل لمبی ریلی ہوئی۔ ہم اس ریلی کو دیکھنے گئے تھے۔ یہ ریلی کے افراد وہاں کی پارلیمنٹ کے سامنے موجود ایک بہت بڑے پارک میں جمع ہوئے، انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، ان پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کو بچاؤ، اسرائیل کی حفاظت کرو۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے، عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہا ہے۔

اس کے جواب میں مسلمانوں کی ریلی

وہاں کے مسلمانوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ فلاں دن ریلی نکلنے والی ہے، اس لئے انہوں نے وہاں میساجوں کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ ریلی نکلنے کے اتنے دنوں بعد ہم بھی ریلی نکالیں گے۔ چنانچہ ایک دو دن کے بعد وہاں ایک بہت بڑا جلوس اسرائیل کے خلاف نکالا گیا۔ ان لوگوں کو جلوس نکالنے سے کوئی روک نہیں سکا۔

اہل حق کیلئے راستہ کھلا ہوا ہے

چنانچہ اس حدیث میں جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس دور میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین، تیغریہ، (ایسے اجنبی لوگوں کیلئے خوشخبری ہے)۔ تو معصوم ہوا کہ اس دور میں بھی اہل حق کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے، انہیں حق پر عمل

کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ بہتہ ٹھوس سے عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔

موجودہ فتنوں کے دو حل

موجودہ دور کے فتنوں سے بچنے اور ہمارے مسائل کا حل دو چیزیں ہیں۔
 پہلی چیز عزم و ہمت ہے۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے، احساس کفتری کو قریب
 چمکنے نہ دیں۔ الحمد للہ ہم حق پر ہیں، ہمارا خدا ایک ہے اور حق ہے، ہمارے خدا نے
 کوئی بات لفظ نہیں کی۔ ہماری کتاب ایک ہے اور حق ہے، اس میں موجود سب کچھ
 حق ہے، ہمارا رسول ایک ہے اور حق ہے، انہوں نے کوئی لفظ ایمانی نہیں کی تھی، ہمارا
 دین ایک ہے اور حق ہے، اس میں لمبلی کا کوئی اونٹنی سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جب ہم
 حق پر ہیں تو کیوں دہیں؟ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کے سامنے نہ دیں،
 کوئی کتنا ہی مذاق اڑائے، کتنی ہی باتیں کرے، آپ عزم و ہمت کے ساتھ جم
 جائیں، اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔

اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ رب العزت کی ان فتنوں سے بچنے
 کی پناہ مانگو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعا
 سکھلائی۔ یہ ایک مختصر دعا ہے۔ اسے یاد کر کے خوب اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ چلتے،
 بھرتے، اٹھتے، بیٹھتے یہ دعا کرتے رہیں۔ یہ دعا بھی ان فتنوں کا بڑی مددگار علاج
 ہے۔ ذرا یہ ہے:

﴿اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

”اے اللہ! ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جن میں

سے کچھ کھلے ہوئے فتنے ہیں اور کچھ چھپے ہوئے فتنے ہیں۔“

یہ دعا خود بھی یاد کریں اور اپنے گمراہوں کو بھی یاد کرائیں۔ اور جب بھی

یاو آئے تو یہ دُعا تمہیں مرحبہ پڑھ لیا کریں۔

انشاء اللہ تعالیٰ اگر یہ کام کر گئے مجھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت ہوگی، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا اور آپ کے ہاتھ میں جلا نہیں کر سکے گا۔
انشاء اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان قوتوں سے حفاظت فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

چھ افضل اعمال

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

موضوع:	چھائش احوال
زبان:	حضرت مولانا غفر علی صاحب دہلوی مدظلہ
مقام:	درستہ الہیات جامعہ دارالعلوم کراچی
نچلہ درجہ:	مولانا اعجاز احمد صاحب (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی)
یا تمام:	محمد اہم اشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿چھ افضل اعمال﴾

خطبہ مستنونہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ما بعد:
 "عن انس ذر جذب من جندہ رضی اللہ عنہ قال:
 قلت یارسول اللہ! ای الاعمال افضل؟ قال:
 الايمان بالله والجهاد فی سبیلہ" قلت: "ای شرف
 افضل؟ قال: "اعمال عبدہ" قلت: "اکثر ما احدث؟"
 قلت: "فان لم یجد؟" قال: "تعبین صاعداً أو تنصیع
 لأخیرق" قلت یارسول اللہ! من ضعفک عن بعض
 الأعمال - قال: تکف شریک عن انفس فأنہا صدقة
 ملک علی نفسه" (ترمذیہ)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تعارف:

یہ حدیث حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت

ابو زہرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ کا حزان درویشانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و ذات تھے۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اپنے پاس کبھی کچھ پیاز نہیں رکھتے تھے۔ بس ادھر سے مال آتا، ادھر خرچ کر دیتا۔ ہر سحری کی ایک انگلی شان ہے۔ ان کی محبت فقیرانہ شان تھی، ان کے محب محب وادعات ہیں۔ نورانی کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا قیمتی آموز اور ایمان فرور ہے۔

سب سے افضل عمل: اللہ پر ایمان لانا

انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھے اچھے سوالات کئے۔ جب ان سوالات کے جوابات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تو اس کے نتیجے میں بڑا زبردست عم ہم تک پہنچ گیا۔ چنانچہ اس حدیث میں حضرت ابو زہرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ! ان الاعمال افضل؟ (کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟) آپ نے فرمایا: الايمان بالله (اللہ رب العزت پر ایمان لانا)۔

اللہ رب العزت پر ایمان لانا ایک زبردست عمل ہے۔ اس کے برابر تو کوئی عمل جو ہی نہیں نکلا۔ یہ ایمان دل میں ہوتا ہے، یہ دل کا عمل ہے اور یہ اس قدر عظیم عمل ہے کہ سب زمین و آسمان ایک طرف اور یہ دل کا عمل ایک طرف، زمین و آسمان کے سارے اعمال ایک طرف اور صرف یہ ایک عمل ایک طرف۔ اس لئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے۔

اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں

اللہ رب العزت نے ایمان کی یہ دولت ہم سب کو دے رکھی ہے، اس پر

اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہئے، ضعیف سے ضعیف مسلمان، کمزور سے کمزور مسلمان اور گنہگار سے گنہگار مسلمان کے دل میں بھی ایمان موجود ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو وہ کافر ہوتا، اگر ایک شخص جاہل، ان پڑھ، فاسق، فاجر، شرابی، حرام کھانے والا، سارے گناہوں میں لوث ہے لیکن وہ مسلمان ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، ایمان اس کے پاس ہے تو اس کے پاس اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل ہی نہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ لہذا اس ایمان کی قدر کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں کسی استحقاق کے بغیر، کسی مشقت اور تکلیف کے بغیر، کسی محاذ سے اور ریاضت کے بغیر اور کسی قربانی کے بغیر اتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔

ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل گئی

مزید شکر کی بات یہ ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں خود بخود مل گئی کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ ولیدین نے بھیجنی میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا اور ہمیں ایمان کی دولت مل گئی الحمد للہ الحمد للہ۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب کبھی بھی تصور آئے تو چپکے سے کہہ دیا کریں الحمد للہ۔ خدا خواست اگر ہم کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے یا کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے یا کسی عیسائی وغیرہ کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیسی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو جاتے یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اور گھر بیٹھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔

ایمان کی قیمت صحابہ سے پوچھو

وردہ ایمان کی قیمت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ انہیں ایمان لانے کیسے کیا کیا پانچ چیزیں پڑے۔ ان کے ایمان لانے کا قصد مشہور ہے۔ بہت سے لوگوں نے من رکھ ہے کہ ایمان لانے کیلئے انہیں کس طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا، چند روز تک پیاسے رہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی سخت مصیبتیں جھیلیں۔ سخت گرمی کے موسم میں مکہ مکرمہ کی سنگریزوں والی تہی ہوئی زمین پر کپڑے اتار کر نیچے بدن لٹا دیا جاتا اور اوپر سے کوڑے برسائے جاتے۔

یہاں بیٹھ کر آپ کو چھپے کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور نہ پاکستان کے کسی اور حصہ میں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، نہ سندھ و بلوچستان میں اور نہ سرحد و پنجاب میں۔ تپنے کا مطلب مکہ مکرمہ میں ہرگز کچھ میں آئے گا جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں اس قدر شدید گرمی پڑتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کیلئے زمین پر نیچے پاؤں رکھے جائیں تو ان پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔

بال حبشی رضی اللہ عنہ پر یہ تشدد اس لئے ہو رہا تھا کہ ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا انکار کرو اور اس پر انہیں اتنے کوڑے مارے جاتے کہ ان کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو پڑتے لیکن جب ہوش آتا تو فرماتے، "حمد، الحمد (اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے)۔"

تقریباً تمام صحابہ کرام کا یہی حال ہے۔ صحابہ کی بہت تھوڑی سی تعداد ایسی ہے جو مسلمان مردوں میں پیدا ہوئی اور اس کی گود میں انہیں گلہ نعیم ہوا ورنہ سچے کرام کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا اور ایمان کے راستے میں مشقتیں برداشت کیں۔ ان صحابہ سے پوچھئے کہ ایمان کی کیا قیمت ہے اور ایمان لانا کتنا مشکل کام ہے۔

دوسرا افضل عمل: جہاد فی سبیل اللہ

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ (اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا)

جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان اپنی جان کو داؤد پر لگا کر موت سے بچہ آزمائی کرتا ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرتا ہے گویا مجاہد کی موت سے کشتی ہوتی ہے جس میں ہر وقت یہ امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ موت کو شکست دے دے گا یا موت اسے شکست دے دیگی۔ انسان کیلئے جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ماں، باپ، بیوی، بچے سب عزیز ہوتے ہیں لیکن اپنی جان کے برابر نہیں ہوتے۔ جہاد ایسا بڑا عمل ہے کہ اس میں مجاہد اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے راستہ میں قربان کر دیتا ہے۔

جہاد اور جنگ میں فرق

لیکن یہ جہاد اس وقت ہوگا جب خالص اللہ کی رضا کیلئے ہو، اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد پیش نظر ہو تو یہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی لہذا اگر کوئی شخص قومیت کیلئے لڑ رہا ہے تو یہ جنگ ہے، زمین کیلئے لڑ رہا ہے تو یہ جنگ ہے، عزت و شہرت کے لئے لڑ رہا ہے تو یہ بھی جنگ ہے، جہاد نہیں، جہاد تو وہ ہے جو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کی سر بلندی کیلئے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے کیا جائے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہونہا ہوگا کہ اس حدیث میں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا گیا، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، جیسا وجہ ہے کہ قیامت کے روز تمام اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایک دوسری حدیث میں ایمان کے بعد نماز کا سب سے افضل ہونا مذکور بھی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس حدیث میں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ”جہاد“ کو بیان کیا گیا۔

علاء کرام نے اس اشکال کے مختلف طریقوں سے جوابات دیئے ہیں۔ میں ان میں سے ایک جواب عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایمان کے بعد جہاد سب سے افضل عمل ہے شجقت کے اعتبار سے اور نماز سب سے افضل عمل ہے اللہ رب العزت کے سامنے تذلل اور انکساری کے اعتبار سے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ ذلیل کرتا ہے، نماز سے پہلے بہت تیاریاں کرتا ہے، مثلاً سب سے پہلے جسم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کی، کپڑے پاک کئے، وضو کیا، صاف ستھری جگہ تلاش کی اور پھر تکبیر کہہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ کھانا نہ پینا اور نہ کسی سے بات چیت کرنے کی اجازت ہے، اسی حال میں رکوع میں پہنچتا ہے اور پھر بالآخر اپنے جسم کا عظیم ترین حصہ پیشانی جسے کسی کے آگے جھکانے کیلئے تیار نہیں، اُسے اللہ رب العزت کے سامنے ٹیک دیتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے منادیا، تیری عظمت کے سامنے اپنے آپ کو کوچ کر دیا لہذا انکساری اور تذلل کے اعتبار سے ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے اور شجقت کے اعتبار سے ایمان کے

بعد سب سے افضل عمل جہاد ہے حاصل یہ ہوا کہ ایمان کے بعد نماز بھی سب سے افضل عمل ہے اور جہاد بھی سب سے افضل عمل ہے البتہ دونوں کی حیثیتیں اور وجہیں جدا جدا ہیں۔

تیسرا افضل عمل: عہدہ غلام آزاد کرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ! کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کسی غلام کو آزاد کروں تو کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: **أَنْفَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا** (اکثر ہاتھ لٹکانا) ”وہ غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے جو مالک کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے زیادہ قیمتی غلام ہو“۔

چوتھا افضل عمل: ہنرمند کی مدد کرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا اور پوچھا کہ تمہارا نام انجمن؟ یعنی اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تعین صانعاً أو تصنع لأخرك (کسی ہنرمند کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کیلئے صنعت کرو)۔

کسی ہنرمند کے ساتھ تعاون کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور اس کی فضیلت اس حدیث سے ظاہر ہے کہ چوتھے نمبر پر اس عمل کو رکھا گیا۔

اسلام دین ہے، مذہب نہیں

میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی

اس کیلئے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ عیسائیت مذہب ہے یہودیت مذہب ہے، ہندومت مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ اسلام کیلئے دین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ ایک ارشاد باری ہے:-

﴿ان الدين عند الله الاسلام﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿ومن يبتغ هدا الاسلام ديناً فليمن قبل منه﴾ (آل عمران: ۸۵)

ایک اور جگہ ہے:

﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الاسلام ديناً﴾

(الاحزاب: ۴۰)

تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ اسلام کو دین ہی کہا ہے: مذہب نہیں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا نام دین ہی بتلایا ہے۔

مذہب اور دین میں فرق

مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب چند عقائد، کچھ عبادات اور کچھ اخلاقیات کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں تہمت و معیشت کا ذکر نہیں ہوتا، ذراحت و کاشتکاری کے احکام نہیں ہوتے، سیاست اور حکومت کے مسائل نہیں ہوتے، اس میں عدالت اور انصاف قائم کرنے کے طور و طریقے بیان نہیں کئے جاتے، اس میں دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات رکھنے کے قوانین نہ کوہ نہیں ہوتے جبکہ دین میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ دین نام ہے ایک طرز زندگی کا جس میں پوری زندگی کا ایک نظام اور دستور العمل بتایا جاتا ہے۔

اسلام میں رہبانیت نہیں

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت و ترک دنیا نہیں ہے اور نہ ہی اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں لگے رہو تو پھر تر اندہ والے بن سکتے ہو ورنہ نہیں بن سکتے بلکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ترک دنیا کوئی کہاں بات نہیں بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا کے سارے کام بھی کرو، مزدوری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، سیاست بھی چلاؤ، حکومت بھی کرو، عدالتیں بھی چلاؤ، جنگیں بھی کرو، صلح و صفائی بھی کرو، معاہدات بھی کرو، بکریاں بھی چراؤ، تجارت بھی کرو، اولاد کو بھی پالو اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرو، غرضیکہ دنیا کے سارے کام کر دیکھیں یہ نام اسلامی تعلیمات کے مطابق کرو، اسی کا نام دین ہے۔

اسلام نے دنیا کو دین بنادیا

اسلام میں دین و دنیا میں تفریق نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام نے دنیا کو بھی دین بنادیا ہے۔ صنعت کاری، نظام دنیا کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ عیسائی مذہب میں صنعت کار کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، جو شخص تجارت یا صنعت کاری کرتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے لیکن اسلام میں تجارت کرنے والا دنیا دار نہیں ہوتا، اور اگر تجارت کرنے والے کو دنیا دار۔ ان نیا جائے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے کیونکہ آپ نے بھی مشارکت اور مضامین کی بنیاد پر تجارت کی تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے کام بھی کئے تھے، بکریاں بھی چرائی تھیں، مزدوری بھی کی تھی، حکومت بھی کی تھی، عدالتیں فیصلے بھی

کئے، مسجدوں کی امامت بھی کی، جہاد میں اسلامی لشکر کی قیادت بھی کی، شادیاں بھی کیں، بچوں کی پرورش بھی کی۔ غرضیکہ دنیا کا ہر قسم کا کام کیا۔

دنیا کا کام کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے

اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرو لیکن اللہ کی رضا کیلئے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو تو اسی میں ولایت ہے، چنانچہ آدمی تہادت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بارشابت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، کارخانے چلاتے چلائے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مزدوری اور کھیتی باڑی کرتے ہوئے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔

دنیا کو دین بنانے کا طریقہ

خلاصہ یہ کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کو بھی دین بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں دد کا م اور کریں۔ (۱) نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ (۲) اور یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے سنت قرار دیا ہے، پھر اسی سنت کے مطابق اُسے کرو۔ مثلاً شادی کرنا تو یہ سمجھ کر شادی کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نیت یہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا کروں، تو یہ بھی عبادت ہے، اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ دل لگی کرو، تو یہ دل لگی یہ سوچ کر کرو کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی عبادت ہوگی۔

سب کام شرعی حدود میں ہوں

ہاں ایسا کہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کام شرعی حدود میں ہوں، شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے تو اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لئے تو بندوں کو بھول گئے۔ یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ ﷺ کے عمل کے منافی ہے۔ آپ ﷺ کے حقوق اللہ اور حقوق انہماک دونوں کا پورا پورا خیال فرماتے تھے ورنہ کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کو نہیں بھاتے تھے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ”آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ آپ نے یہ سب دیکھا کہ جس طرح صبح اپنے ہاں بیچوں کے ساتھ رہتے ہو وہی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں، ہنسنے بولنے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، انگریز کا ”اوا“ ”او“ دہہ دیتے ہیں، گھر والوں کے کام میں ہاتھ دلاتے ہیں، کپڑے پھٹ جائیں تو خود ہی دھو لیتے ہیں، جوتا ٹوٹ جائے تو خود ہی کاٹھ لیتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں لیکن جب اذان کی آواز ملتی ہے تو اپنے کندھے پہلے جاتے ہیں پھر ہمیں پھیلاتے ہی نہیں۔“

امام ابو نعیم کے کہنا یہ سن کر ہر کسی کی ہنسی ہے، وہ بیوی بچوں کی دل بھنی عورتی ہے اور وہ دوسرے مرد کے کام دہ رہے ہیں لیکن اذان کے وقت اس طرح بات نہ جاتی ہے کہ گویا گھر والوں کو پچھتاتے ہی نہیں۔ یہ ہے دینِ مردانی کو جمع کرنے کا طریقہ۔

ہنرمند کی مدد: بہت بڑی عبادت

اور دنیا کا کام جب اللہ کی رضا کیسے اور شرعی حدود میں کیا جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، پھر اگر سونئیں مے تو وہ بھی عبادت، کھانا کھائیں گے تو وہ بھی عبادت، تجارت کریں گے تو وہ بھی عبادت، بلکہ بہت بڑی عبادت، چنانچہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس میں چوتھے نمبر پر جو فضیل علی قلائیہ لکھے، وہ کسی ہنرمند کی مدد کرنا ہے۔

ہنرمند کی مدد کرنے کے طریقے

کسی ہنرمند کی مدد کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک عام اور سیدھا سا دھار طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بڑھئی کو دیکھا کہ وہ بیوہ بہت ضعیف اور بزرگ شخص ہے، اپنا کام محنت سے کر رہا ہے اور آپ کو معذور ہے کہ یہ بہت جلد تھک جائے گا لیکن بچاؤ اس وجہ سے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ محنت کر کے تو چمچے ملیں گے۔ آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور جان کر اس کی مدد کی۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور جب یہ کام کر دے تو اس میں حرا آئے گا، دل میں ایسا نور پیدا ہوگا کہ نبی چاہے گا کہ آئندہ یہی کام کیا کروں۔

اس کی مشق دارالعلوم میں بھی ہو سکتی ہے

اور اس کی مشق آپ یہاں دارالعلوم میں بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھئے یہاں کتنی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، دیکھئے کوئی حرمِ کرام کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دو، اور چوتھیں کر سکتے تو صرف چند رو، میں سنت کیلئے اس کا سامان اٹھا اٹھا کر اس کو دے دو۔

ایک اہم طریقہ

صنکار کی مدد کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ یہ طریقہ وہ ہے کہ جس پر چل کر دوسری قوموں نے بڑی شاعرانہ صنعتی ترقیاں کی ہیں اور ہماری حکومتوں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے صنعتکاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ترقی کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔

وہ طریقہ یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک ہنرور یافتہ کر لینا ہے لیکن اس کے لئے آلہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس وہ آلہ بنانے کیلئے پیسے اور وسائل نہیں ہوتے۔ اگر اس کی مالی مدد کی جائے تو وہ اس سے ایسا آلہ بنالے گا جس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔

انجینئر ظفر صاحب کی ٹیکنالوجی کی طرف حکومت نے توجہ نہ دی

اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اور تعلق رکھنے والے اور حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، دارالعلوم راجپوتی کی مجلس منتظر کے رکن، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت نامور ساتھی انجینئر ظفر صاحب پانی کے جہازوں پر ملازمت کرتے تھے۔ انگریز کے زمانہ سے ان کی یہ ملازمت چلی آ رہی تھی۔ بہت اونچے عہدے پر تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ سورج کی تیش اور حرارت کو اگر مرکز اور جمع کر لیا جائے تو اس سے ہم ایٹم بم کا کام لے سکتے ہیں، اس سے دی کام لے سکتے ہیں جو بجلی اور آگ سے لیا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں پاکستان میں سوئی گیس دریافت نہیں ہوئی تھی، رکنوی اور کوئلے پر کھانے پکاتے تھے۔ یہ ۱۹۴۸ء تا ۱۹۴۹ء کی بات

ہے۔ چنانچہ انہوں نے سورج کی چمک کو سرخ و رنج کر کے ایک چولہا بنادیا اور اس پر کھانا پکایا۔ حضرت والد صاحب اور ہر سب کی خدمت بھی تھی۔ چنانچہ وہاں کئے اور اس پر کھانے سے پکا ہوا کھانا کرایا۔

دیکھئے یہ غوثہ ایسا آسمان تھتھے تھتھے ٹکڑی میں ڈھکی ڈھالی پیلے پرترقی و فتوہ کا آں۔ جو کر چھیلنے کیلئے تجربات و وسائل و وسوسوں کی ضرورت تھی۔ حضرت والد صاحب نے اس وقت کے ماریٹنٹ سے یہ کوا بھی لھڑا کر دیکھئے پاکستان بنایا جاتا ہے، اس وقت انہیں پاکستان میں بہت سے سائنس دانوں کی ضرورت ہے جہاں اس کا تھننا یہ ہے کہ ان کی نوسلہ افزائی کی جائے، انہوں نے بہت اچھا کام ایچا کر لیا ہے، اس کی صرف توجیہ میں چاہئے اور اس کی سرپرستی کی جائے تو اس سے ملک بڑھ کر قائم و پایہ کا۔ گھومتے اس بات کی صرف کوئی توجیہ نہ دی۔ ان کا مزاج تو یہ تھا کہ جو چیز انگریزوں کی طرف سے آئے وہ مستند اور قابل اعتبار ہے اور جو انگریزوں کے واسطے سے نہیں آئے، وہ قابل اعتبار نہیں، نتیجہ یہ کہ انہوں نے والد صاحب کی خدمت ایک کان سے سنی، دوسرے کان سے لڑ دی۔

دوسرے ممالک کی نقالی

دوسرے ممالک نے انجینئر ظفر صاحب کی ٹیکنالوجی کی نقالی شروع کی اور راتہ رات یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ برطانیہ کے میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ان ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت بڑے پیمانے پر بھی تیار کی جاتی ہے، اس سے کام لے کر بھی رہے ہیں اور کئی مہینے اس سے بجلی حاصل کر رہی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے اصل موجد وہی انجینئر ظفر صاحب ہیں۔

اگر اس نیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کی جاتی

دیکھئے آئران کی حوصلہ افزائی کی جاتی تو ان کا بھی فائدہ ہوتا اور ملک اقوام کو بھی عقیم اشدان فائدہ پہنچتا، ان جیسے قوموں کے حوصلے بڑھتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج یہ آلہ ایجاد ہوا ہے تو کل کوئی دوسرا آلہ ایجاد ہو جاتا۔ سائنس دان تیار ہوتے، نیکنالوجی کے بہرین آگے آتے اور جگہ ملک سائنس ورلڈ کلاس کی کیمپڈن میں زبردست ترقی کرتا۔

اب بھی حکومت توجہ نہیں دیتی

آج کل بھی آگے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ کسی یا پوری کئی کے پاس استاد یا طالب علم نے یہ انداز کیا کہ فلان چیز کر سکتا ہوں بشرطیکہ حکومت میرے ساتھ تعاون کرے۔ حکومت ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتی، نتیجہ یہ کہ دوسرے لوگ یہ نیکنالوجی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے زبردست ترقی کرتے ہیں۔

ہنرمند کی مدد کرنے کے دوسرے طریقے

صنعت کار اور ہنرمند شخص کی مدد کے بہت سے طریقے ہیں۔ جس طریقے سے بھی اس کی مدد کی جائے گی اس مدد میں بیان کردہ قابلیت حاصل ہو جائے گی اور یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ شہر کوئی شخص وہاں دلو کا سرتا ہے یہ کوئی نادر ایہ نفس جانتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اوزار خرید سکے تو اسے اوزار خرید کر دے، دوسرے اوزار خرید کر نہیں دے سکتے تو کوئی ایسے اوزار خرید کر دے، تیسرا کوئی اور دلو دے گا، اس طرح وہ روزی کمانے کے قابل ہو جائے گا۔

پانچواں افضل عمل: بے ہنر کیلئے صنعت کرنا

پانچویں نمبر پر افضل عمل یہ ہے کہ اگر ہر کسی ہنرمند کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی بے ہنر کیلئے صنعت کرو، اسے کوئی چیز سکھا دو مثلاً آبیہ سورت ایسی ہے کہ وہ بچوں کے کپڑے پینا نہیں جانتی اور تمہیں معلوم ہے تو اسے کپڑے پینا سکھا دو، سوٹر بنانا نہیں جانتی، اسے سوٹر بنانے رو یا کوئی اور کام ہے جس کی کسی کو ضرورت ہے، یقیناً وہ اس فن کو نہیں جانتا، جبکہ تم اس کو چاہتے ہو تو تم اس کیلئے یہ کام کرو۔ ملاحظہ یہ کہ بے ہنر کی مدد کرنے کے بھی بے شمار طریقے ہیں۔

یہ خدمت خلق کی باتیں ہیں

یہ سب خدمت خلق کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں اللہ رب العزت اپنے تک پہنچنے کا جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہاں سے میں بھی کہ لوں، کہاں سے میں اپنے آخرت بناؤں۔

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعات

مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دو واقعات یاد آ رہے ہیں۔ یہ دونوں واقعات میں نے اپنے والد کے متعلق اپنی کتاب ۱ میں بھی لکھے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرخیز اپنی زندگی میں دونوں واقعے سنائے اور فرمایا کہ اب تک یہ دونوں واقعے میرے نور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز تھے۔ میں نے یہ واقعات کسی سے بیان نہیں کئے تھے اور اب تمہارے فائدے کے لئے سنارہوں۔ یہ دونوں واقعے برسوں پہلے ہندوستان میں قوم کے دوران کے تھے اور ہمیں

یہاں پاکستان آسنے کے بعد سنائے۔

پہلا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد کی نماز کیلئے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو راستہ میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا۔ یہ ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی، ہمارے گھر کے قریب جونا ہوں کا محلہ تھا اور یہ اسی محلے کی ایک خاتون تھی۔ ہمارے گھر سے مسجد کے راستے پر ایک کنواں پڑتا تھا۔ یہ عورت اس کنویں سے پانی بھر کر لارہی تھی۔ واسد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ بیچوری بوڑھی عورت ہے اور پانی کا گھڑا بھر کر لارہی تھی، گھڑا بھاری ہونے کی وجہ سے اس نے سانس لینے کیلئے جتنے جتنے گھڑا زمین پر رکھا۔ اتنی دیر میں، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کا گھڑا خموادوں۔ یہ سوچ کر میں نے کہ لا، اماں میں اٹھوا دوں۔

جب میں اٹھانے لگا تو خیال آیا کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کہ یہ گھڑا اٹھا کر اسی بوڑھی عورت کے سر پر رکھ دوں، اس کے میں نے دو گھڑا اٹھا کر اپنے سر پر رکھا یا اور اس بوڑھی عورت سے کہا اماں بھائی آپ کا گھر کہاں ہیں؟ میں اسے وہاں پہنچ دیتا ہوں۔ اس نے اپنے گھر کا راستہ بتایا اور میں یہ گھڑا سر پر رکھ کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔

جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس سے کہہ اماں آپ گھر میں جا کر پردہ کروائیں، میں اندر جا کر یہ گھڑا رکھ کر آ جاؤں۔ وہ کہی، پردہ نہ کرواؤ اور کہا کہ بیٹا یہاں رکھ دو، میں نے وہیں رکھ دیے۔

فرماتے ہیں کہ میں یہ گھڑا رکھ کر گھر سے باہر نکلنے نہیں پایا تھا کہ اس بڑھیا نے مجھے بے رحمی سے دینا نہیں دینا شروع کیں۔ اور اس طرح کہ معلوم ہوتا تھا

کہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں : اے ربی ہے۔ مجھے نماز کی جلدی تھی اس لئے میں جلدی جلدی وہاں سے چلا، لیکن دور تک مجھے اس کی غائبنیں ستانی دیتی رہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو سودا بہت سستا ہے کہ تمس تھوڑا سا اور دماغیں اتنی زیادہ۔ تو میں نے سوچا کیا کہ اب ہر روز یہ عمل کیا کروں گا۔ اگلے دن میں ارا جلدی گھر سے نکلا۔ اس وقت وہ کنوئیں سے پانی بھر رہی تھی، گلوں پانی دیکھ ہوا تھا، ڈوئ کنوئیں میں ڈالا ہوا تھا۔ میں نے کہا "اماں لاؤ، میں پانی بھر دیتا ہوں" چنانچہ میں نے ڈول نکال نکال کر اس کا گھڑا بھرا اور پھر اسے سر پہاٹھا کر گھر چھوڑ کر آیا۔

مجھے اس عمل میں اتنا نور محسوس ہونے لگا کہ میں روز نہ پابندی سے پہنچے نکلتا تھا تاکہ اسے کنوئیں سے پانی بھی کھینچ نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرا یہ روزانہ کاموں بن گیا۔ جب تک یہ بلا حیا زندہ رہی اور میں دیر بند ہوا کسی سفر میں نہ ہوا، زیارت ہوا، باغات یہ میں عرصہ دراز تک چرکی رہا، اور اس عمل کی خبر اللہ تعالیٰ اس بڑھتی خاتون اور میرے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ آج یہ واقعہ تمہاری اصلاح کیلئے تم سے بیان کر رہا ہوں۔

دوسرا واقعہ

اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی بتاؤں گا یہ واقعہ تھا نہ ہون کے دلیلوں سے شیشیں کا ہے۔ تھا نہ ہون ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس کا دلیلوں سے شیشیں بہت ہی چھوٹا سا ہے اور اس زمانے میں تو بہت ہی چھوٹا اور کچا سا تھا حتیٰ کہ اس زمانے میں اس شیشیں پر بجلی بھی نہیں تھی۔ اس شیشیں پر چھوٹی مائیں پر چھنے دلی گاڑی تلی تھی اور صرف ایک دوست کیلئے رستہ چل پڑتی۔

والد صاحب فرماتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ایک مرتبہ میں حضرت
تھانویؒ سے ملنے کیلئے رات کے وقت سہارنپور سے سوار ہو کر تھا نہ بھون آیا۔ ریلے
اسٹیشن پر اترا۔ اترتے ہی گاڑی چل پڑی۔ اندھیرے میں کچھ سائے نظر آئے جن
سے محسوس ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ اترے ہیں۔ میرے پاس اپنی
چادر کے علاوہ اور کوئی سامان نہ تھا۔ گاڑی روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد آواز آئی،
قلی، قلی، مجھے معلوم تھا کہ اس مشین پر قلی نہیں ہوتا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں
جنہیں یہاں کے طور طریقے معلوم نہیں۔

میں نے جب ان کی طرف نظریں جمانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان
کے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں۔ وہ پھر آوازیں دینے لگے قلی، قلی۔

میں نے سوچا کہ یہ انجی لوگ ہیں۔ ان کے پاس سامان بھی ہے۔ عورتیں
بھی ساتھ ہیں۔ میں ان کی کیسے مدد کروں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر
آواز آئی، قلی، قلی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اپنے سر پر اس طرح لپیٹی جس طرح
قلی نہینتے ہیں، اور پھرے کو بھی پیچا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکیں اور فوراً ان کے پاس
جا کر کہا قلی آ گیا۔

وہ بڑے خوش ہوئے، اور سامان اٹھا کر میرے اوپر رکھنے لگے۔ میں نے ان کا
ایک صندوق لیا، اور وہ بہت بھاری تھا، میں نے سوچا ایک ہلکا سا صندوق اور بھی سر پر
رکھ لوں۔ چنانچہ میں نے ایک چھوٹا سا صندوق پکڑا۔ دو کہنے لگے کہ یہ رہنے دو، اور ایک
بھاری سا صندوق اٹھا کر میرے سر پر رکھنے لگے، میں نے کہہ دیکھو میں ایک کمزور قلی
ہوں۔ (والد صاحب کی صحت اس زمانہ میں کمزور تھی، ویسے بھی علمی مشغول کی کثرت کی
وجہ سے اکثر بیمار رہتے تھے) میں جتنا سامان اٹھا سکوں گا، اتنا ہی اٹھاؤں گا۔ باقی تم
اٹھاؤ۔

چنانچہ میں نے ایک صندوق سر پر رکھا، اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا صندوق رکھا اور کوئی چھوٹی سی چیز بغل میں لی۔ اور وہاں سے ہم چل پڑے۔ چنے سے پہلے میں نے سوچا کہ اگر میں پیچھے رہا اور یہ آگے چلے تو میرا چہرہ پہچان لیں گے، اور پھر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کسی کو قتل نہ پایا۔ کیوں کہ یہ صاحبِ والد صاحب کو جانتے تھے، اور حضرت والد صاحب سے عقیدت بھی رکھتے تھے۔

میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے میرے پاس ہارنج ہے۔ آپ میرے پیچھے ہیں، میں آگے آگے جاتا ہوں اور خوش ہوئے کہ یہ کتنا اچھا تلی ہے کہ اس کے پاس ہارنج بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تھانہ بھون۔ تھانہ بھون کا قصبہ ریلوے سٹیشن سے ایک گلو میٹر دور واقع تھا۔ راستہ بھی بالکل ناممکن۔ کہیں اونچائی، کہیں گہرائی، کھدے وغیرہ بھی راستے میں پڑتے تھے، کوئی پتہ سڑک نہیں تھی۔

میں ان کا سامان لے کر چل پڑا اور ان کے گھرنے تک پہنچا دیا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ دکھ دو، وہاں پر سامان رکھا، انہوں نے کہا باہر بھر دو، ہم بھی آتے ہیں اور تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ میں باہر نکلا اور وہاں سے نہ نکل آیا۔ وہ تلاش کرتے رہے ہوں گے کہ وہ قتل کیا گیا۔

چھٹا افضل عمل: اپنے شر سے دوسروں کو بچانا

اس حدیث میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سب سے آخری سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں سر سے کام نہ کر سکوں، ان میں سے بعض نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: تکف شر اور عی۔ اس یعنی ”اپنے شر کو دوسروں سے روک لو“۔ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیرا دل دوسرے کسی کا

دل نہ دیکھے، تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان اور ضرر نہ ہو۔

اس عمل پر کچھ خرچ نہیں ہوتا

یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اس میں نہ کرتے کا قسم دیا گیا ہے اور نہ کرنے کیلئے نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی، نہ وقت کی اور نہ محنت کی لیکن یہ عمل بہت بڑا ہے اور اس کی فضیلت یہ بیان لڑائی کہ دابھا صنفۃ من علیٰ سعادت کہ ”یہ تمہاری طرف سے اپنے لو پر صدق ہے“ اگر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا۔

اس عمل کے فائدے

دوسروں کو تکلیف نہ دینے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ یہ فوائد بہت زیادہ ہیں مثلاً یہ کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے، آخرت کے مذاپ سے بچ جاؤ گے۔

اور جب اپنے آپ کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرو گے تو یہ خود ایک نیکی ہے۔ شریعت کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ آدمی کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو اور پھر اللہ کے خوف سے اُسے چھوڑ دے تو یہ خود ایک نیک عمل ہے۔ مثلاً یہ خیال آیا کہ نامحرم کو دیکھوں لیکن اللہ کے خوف سے نظریں نیچی کر لیں تو صرف یہ نہیں کہ حنا وغیرہ ہوا بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کا چھوڑنا خود ایک نیکی ہے جو نامر افعال میں لکھی جائے گی۔

اسی طرح آپ کے دل نے چاہا کہ آپ کسی کو گالی دیں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے اپنی زبان کو روک لیا تو یہاں دو فوائد حاصل ہوئے، ایک

تو یہ کہ بڑے کبیر و کبار سے بچنے کے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا۔

اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر کریں، کم ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ قلم اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر کریں، کم ہے اس نے کہ اس میں محنت دیکھ نہیں سکتی پڑتی، دوست سمجھ نہیں لگاتی پڑتی اور بھی کہو نہیں سکتے۔ پڑتا لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہا ہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

دنیا جنت بن جائے گی

اُس سب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر لیں تو یہ دنیا کی دُعا جنت بن جائے گی۔ ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ یہ سب کسی فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے کتنے بھڑکے، فساد، بھیڑیں، اذیتیں اور پریشیاں صرف اسی وجہ سے گھڑی ہوئی ہیں کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچی، جھگڑا کھڑا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی، مقدمہ بازی کا سلسلہ چل پڑا یہاں تک کہ قتل و غارت تک تو بہت پہنچ گئی۔

لیکن اُس شروع سے ہر شخص ہی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ جنت کے بارے میں یہ شعر مشہور ہے کہ

بہشت آنجا کہ قورے نہ عابد

سے دلو کہے عابد نہ عابد

”جہنم“ جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی اور کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔“

ہمارے آرام میں ایک بڑی رکاوٹ

یہ عظیم الشان عمل ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو ہر ایک کو اس کی جہ سے ایسی راحت اور آرام ملے کہ اس سے پہلے ایسی راحت و آرام کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ آج کل ہمارے راحت و آرام کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ اس حدیث پر عمل نہ کرنا ہے، اور وہ حقیقت پورے اسلامی معاشرے کا مدح و مدح اس حدیث کا یہ جملہ ہے کہ ”لپٹے شر کو لوگوں سے رکھو۔“

دین کے بڑے بڑے شعبے

دین کے بڑے بڑے شعبے کل پانچ ہیں:

تیسرا: عقائد، یعنی ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، انجی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان وغیرہ وغیرہ

نمبر ۲: عبادات، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قریابی، صدقہ، انصر وغیرہ وغیرہ

نمبر ۳: معاملات جیسے تجارت، معیشت، لین دین، مالی معاملات، حکومتی نظام کا چلانا، عدالتی معاملات وغیرہ وغیرہ۔

نمبر ۴: معاشرت: معاشرت عشرت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے زندگی۔ اور معاشرت کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اور غور کیجئے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزارتا

ہے۔ بچپن میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑا ہو جائے تو پھر بیوی کے ساتھ، کچھ عرصہ بعد بیوی، بچوں کے ساتھ اور مزید کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پوتے، پوتیوں کے ساتھ۔

جب سکول جاتا ہے تو وہاں اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ، ملازمت کرتا ہے تو افسروں اور ماتحتوں کے ساتھ، بازار جاتا ہے تو گاہگوں اور دکانداروں کے ساتھ، بس اور ریل میں سفر کرتا ہے تو مسافروں کے ساتھ غرضیکہ ہر انسان کی زندگی دوسرے کے ساتھ مل جل کر گزرتی ہے۔ اب ہم یہاں مل جل کر بیٹھے ہوئے وقت گزار رہے ہیں۔

معاشرت کے متعلق تعلیمات

اسلام نے معاشرت کے متعلق تفصیلی تعلیمات دی ہیں مثلاً یہ بتلایا کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنا، چھوٹوں سے کس طرح کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے بیٹھے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی سے لڑائی ہو جائے تو کس حد تک غصے کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کا اظہار کیسے کیا جائے مگر میں زندگی کس طرح گزارنی چاہئے، اسی طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا کیا خیال رکھنا چاہیے، بس اور ریل میں ہیں تو اپنے ہم سفر لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ مسجد میں دوسرے نمازیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں معاشرت سے متعلق ہیں۔

نمبر ۵ باطنی اخلاق:

باطنی اخلاق سے مراد یہ ہے کہ دل، باطنی بیماریوں سے پاک ہو، خلل وں

میں تکبر نہ ہو تو اضع اور انکساری ہو، نکل نہ ہو سخاوت ہو، بزدلی نہ ہو شجاعت ہو، حسد نہ ہو ایثار ہو، اللہ تعالیٰ سے بے رشتی نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کا دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو بے خوفی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔

آداب معاشرت کے متعلق بنیادی اصول دوسروں کو تکلیف سے بچانا

مذکورہ پانچ شعبوں میں سے چوتھے شعبہ یعنی معاشرت سے متعلق اس حدیث میں ہدایات بیان فرمائی گئی ہیں۔ یوں تو معاشرت کے بے شمار مسائل اور ہیں لیکن ان مسائل اور آداب کی بنیاد ایک بنیادی اصول اور قاعدہ کلیہ ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہی سارے مسائل آجاتے ہیں۔ اگر اس قاعدہ کلیہ پر عمل کیا جائے تو معاشرت کے تمام احکام پر عمل ہو جائے گا اور وہ قاعدہ یعنی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ

﴿تَكْفِ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ﴾

یعنی ”اپنے شر کو دوسرے لوگوں سے روکو“

تقریباً یہی مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث صحیح میں بیان فرمایا۔ وہ حدیث یہ ہے۔

﴿الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ﴾

”مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور بدن سے

دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔“

تکلیف سے مراد ناحق تکلیف ہے

گویا معاشرت کے تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل

سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے مراد ناحق تکلیف ہے یعنی کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ بعض مرتبہ حق کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس میں داخل نہیں مثلاً قاضی سزا نہیں جاری کرتا ہے، عدالتوں میں ہاتھ کالے جاتے ہیں اور قضاہ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں دلچیزہ وغیرہ۔

ٹریفک کے قوانین اسی اصول کے تحت بنائے گئے ہیں

معاشرت کے متعلق ایسے بنیادی اصول کا خیال نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ میں بے شمار غریباں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر روز اس کا مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے مثلاً ٹریفک کے تمام قوانین اسی اصول کے تحت بنائے ہیں، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے۔ نو پارکنگ (No Parking) یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ اکثر چوراہوں پر سرخ اور سبز سگنل لگے ہوتے ہیں سرخ سگنل جل رہا ہو تو گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہے، اگر سبز سگنل جل رہا ہو تو گاڑی چلانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ٹریفک کے قوانین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف سڑکوں پر گاڑی چلانے کی رفتار کی ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے جو سڑک اچھی حالت میں ہوتی ہے وہاں تیز گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی ہے اور جہاں اونچے نیچے ہوتی ہے یا سڑک خراب ہوتی ہے، وہاں گاڑی آہستہ چلانے کی ہدایات درج ہوتی ہیں۔ پلوں پر عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں اوور ٹیک (Over Take) کرنا منع ہے۔

ٹریفک قوانین کی پابندی شرعاً لازم ہے

یہ سارے قوانین اسی لئے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جانی مالی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اگر ان قوانین کی پابندی نہ کی جائے تو اس سے دوسروں کو

تکلیف پہنچتی ہے۔ ہندوان تو انہیں کی پابندی کرنا ہی شرعاً اور مہم واجب ہے۔

جانور قانون کا پابند نہیں ہوتا

ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا روا ہے کہ قانون توڑنے کو بڑے فخر اور مہارت کی بات سمجھا جاتا ہے کہ سیاں فلاں تا کسی قانون کا پابند نہیں، حالانکہ جو قانون کی پابندی نہ کرے وہ تو جہ نور ہوتا ہے، آدمی کی زندگی تو قانون کی پابند ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ آزاد ہوگا، اس میں جانور پنا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دوسرے ہاں کسی اصول کی پابندی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے دوسروں کو آہلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

آداب معاشرت کی رعایت نہ کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کی چند مثالیں: مسجد سے متعلق چند مثالیں

عام طور پر مسجدوں میں دھوا کرنے کیلئے پوکیاں بنی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب آئے، دھوا کیا اور گیل، پاؤں اس پوکی پر رکھ دیا۔ اس حدیث سے اور دوسری حدیث "المسلم من سلم المسلمین من نساہ و بدہ" سے معلوم ہوا کہ اس نے گناہ کا کام کیا۔ اس نے کہ یہ بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس کا تشبہ بنا ضروری تھا۔ جب آپ نے اسے شکوہ دیا تو اب وہیں کوئی شخص کیسے بیٹھ سکے گا، اگر بیٹھے گا تو اس کے کپڑے تیلے ہو جائیں گے، سردی کا موسم ہے تو اور زیادہ تکلیف پہنچے گی۔

شرعی قاعدہ یہ ہے کہ عام جگہ جہاں پر بیٹھنے کا سبب نہ ہو۔ کافر کا حق حاصل ہے، جس از کوئی شخص پہلے پہنچ جائے تو دوسرے آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے اس جگہ سے اٹھائے۔ مثلاً مسجد میں سب کا برابر حق ہے۔ جو شخص جہاں بیٹھ گیا وہ وہی کی جگہ ہوگی۔

اب ایک دوسرا شخص وہاں پہنچ گیا اور اُسے وہاں سے بنا کر خود اس جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کا یہ عمل شرعاً درست نہیں۔ اس طرح کرنے سے عام طور پر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔

گھریلو آداب معاشرت کی رعایت نہ رکھنے کی مثالیں

عام طور پر گھروں میں پانی پینے کے مٹکے یا کلوں وغیرہ کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ گلاس یا پیالہ وغیرہ رکھا رہتا ہے۔ اب مثلاً گھر کے ایک فرد نے وہاں سے پانی پیا، اور اُس گلاس کو مقررہ جگہ پر رکھنے کی بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب جب دوسرا فرد پانی پینے آئے گا اور اُسے مقررہ جگہ پر گلاس نہیں ملے گا تو اُسے تکلیف ہوئی، اور اگر اُسے رات کے وقت پیاس لگی اور وہ رات تین بجے سخت اندھیرے میں اٹھ کر پانی کی جگہ پر آیا تو ایسی صورت میں اس جگہ پر گلاس نہ ملنے کی صورت میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور جب تکلیف ہوگی تو اس کے منہ سے کوئی نامناسب کلمہ نکل جائے گا اور پھر اس پر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔

اسی طرح تولیہ کا معاملہ ہے۔ عام طور پر تولیہ لٹکانے کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے۔ گھر کے ایک فرد نے وضو کیا تولیہ استعمال کیا اور اسے اس کی مقررہ جگہ پر ڈالنے کے بجائے کہیں اور ڈال دیا، بعد میں کسی دوسرے نے وضو کیا، تولیہ تلاش کیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں۔ اب وہ جیسے ہاتھوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر تولیہ تلاش کر رہا پھر رہا ہے۔ تو یہ بھی اسے ایذا پہنچاتا ہے۔

رات کے وقت عام طور پر لوگ دروازوں کو بند کر کے اور کڑی لگا کر سوتے ہیں۔ اب مثلاً ایک گھر میں سب لوگ اسی طرح دروازہ بند کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب تھکے اٹھے اور دھڑام سے دروازہ کھولا جس سے دوسرے کی نیند خراب

ہوئی۔ اب اس نے اٹھ کر تہجد تو پڑھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست کبیرہ
گناہ بھی کر ڈالا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کیلئے اٹھنے کا طریقہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کیلئے اٹھ کر کمرے
سے باہر تشریف لاتے تو گھر والوں کے آرام کا پورا پورا خیال فرماتے، چنانچہ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آنحضور صلی
اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے (یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس لئے اٹھے تھے کہ
اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جنت البقیع میں جا کر فحشا کیسے دعائے
مغفرت کیجئے) اٹھنے کا انداز یہ تھا کہ بالکل آہستہ آہستہ اٹھے تاکہ عائشہ صدیقہ رضی
اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے، آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر
آہستہ سے اُسے بند کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں کہ میں جاگ رہی تھی اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی۔

غور کیجئے کہ یہ سب کام آہستہ آہستہ کیوں ہونا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے
حالانکہ آپ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کیلئے اٹھ رہے تھے۔ آج کل عام طور
پر تہجد گزار لوگوں کا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اگر آپ تہجد گزار ہیں تو بہت
اچھی بات ہے لیکن اگر اس طرح تہجد پڑھیں کہ دروازوں کو اس طرح زور زور سے
کھولیں کہ اس سے آوازیں پیدا ہوں اور دوسروں کی نیندیں خراب ہوں تو یہ کوئی نیکی کا
کام نہیں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ تہجد کیلئے بیدار
ہوتے ہوئے بلکہ اپنی جگہ پڑے سوتے رہتے۔ کم از کم گناہ سے تو بچے رہتے، اب اٹھنے کی
صورت میں گناہ بڑا گناہ کر ڈالا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا دی۔

گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں

گھروں میں جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بہو اور نند کے جھگڑے وغیرہ۔ جتنے جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس بات کی رعایت نہیں رکھی جاتی کہ ایک کے فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔

سفر میں بھی ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے

سفر کے دوران بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کل عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ مثلاً آپ ٹرین کے ذریعہ لاہور جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی ٹکٹ لیا اور آپ کے پاس بیٹھنے والے شخص نے بھی ٹکٹ لیا۔ آپ کو اپنی ٹکٹ کی وجہ سے صرف ایک آدمی کی جگہ کے برابر جگہ قبضہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب اگر آپ چادر وغیرہ بچھا کر دو تین آدمیوں کی جگہ پر قبضہ کر لیں گے تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ اور یہ تکلیف بھی ناحق ہوگی، دوسرے کو غصہ آئے گا اور پھر لڑائی ہو جائے گی۔

ہمیشہ کا لفظ بڑا خطرناک ہے

ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ”بیڑہ“ کا لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے، دور گھر کی گفتگو میں عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ایک روز سالن میں غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا، تو شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ ”تو تو ہمیشہ ہی نمک زیادہ

کر دیتی ہو۔ ہر لمحہ وہ ہمیشہ ایسے نہیں کرتی، یہ سن کر اس کا دل جلا اور اس نے کہا کہ تم تو ہمیشہ حق الہی باتیں کرتے رہتے ہو۔ انکے شوہر بھی ہمیشہ ایسی باتیں نہیں کرتے تو یہ سن کر اس کا دل ٹوٹا اور پھر بڑائی جھگڑا ہو گیا۔ الغافلہ کی رعایت نہ رکھ کر بہت بڑے بڑے جھگڑوں کا باعث بننا ہے۔

زبان بڑی حقوق کا چیز ہے

زبان بڑی نونہال چیز ہے۔ زبان سے جس قدر تکلیفیں دوسروں کو پہنچتی ہیں، ہاتھ سے اس قدر نہیں پہنچتیں اور نہ ہی پہنچائی جاسکتی ہیں۔ ہاتھ سے تو صرف وہاں تک تکلیف پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچے گا اور اگر ہاتھ میں ناٹھی ہے تو جہاں تک ناٹھی پہنچے گی اور اگر ہاتھ میں بندوق ہے تو یہاں تک بندوق کی گولی پہنچے گی وہاں تک تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے، لیکن زبان کی ریشہ تو امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہاں بیٹھ کر گالی دی جاسکتی ہے۔

پھر یہ کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کیلئے طاقت کی بھی ضرورت ہے مگر آپ اپنے سے زیادہ طاقتور آدمی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو ادا تو ہمت ہی نہیں ہوگی اور اگر پہنچا لیں گے تو بہت مشکل پڑ جائے گی، لیکن زبان کے ذریعے کمزور سے کمزور آدمی بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔

حدیث میں زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر کرنے کا وجہ

زبان سے جرائم بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جھگڑے اور جرائم زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہاتھ کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔ زبان کی زیادہ نجاست کہہ، نسبت نکالنا وغیرہ یہ سب کچھ زبان سے ہوتے ہیں۔ اسی لئے آنحضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے اپنی حدیث ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“ میں زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر کیا۔

کم گوئی بڑا اہم اصول ہے

اگر آدمی زبان پر قابو پالے تو معاشرت کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بے شمار گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی لئے بزرگ اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ کم بولنے کی عادت ڈالی جائے۔ ”قلّ الکلام“ (یعنی کم گوئی) بڑا اہم اصول ہے۔ اور کم گوئی کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت نہ بولا جائے، ہاں جب ضرورت پیش آئے تو پھر بولو۔

اس اصول پر عمل پیرا کرنے کیلئے مجاہدے

اس اصول پر عمل پیرا کرنے کیلئے بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرنی جاتی ہیں کیونکہ جس شخص کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے یہ عادت چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں حالانکہ یہ بہت بُری بیماری ہے۔ آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے، اتنے ہی اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا کم بولتا ہے، اتنے ہی کم گناہ ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس بیماری کا علاج ڈانٹ ڈپٹ سے ہو جاتا ہے کہ دو تین مرتبہ سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو یہ عادت چھوٹ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام نہیں چلتا اور یہ عادت باقی رہتی ہے تو ایسی صورت میں بعض بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایسے شخص کو منہ کے اندر لوبہ کے ٹکڑے بنا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ جب بھی بولنے کی ضرورت پڑے تو پہلے خوب سوچے

کہ بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بولنے سے پہلے گولے نکالنے پڑیں گے، بقدر ضرورت بات کر کے پھر گولوں کو دھوکہ منہ میں رکھنا ہوگا، اب پھر بات کرنے کو جی چاہے گا تو سوچے گا کہ بولوں یا نہ بولوں کیونکہ یہ ساری مشقت سامنے ہوگی۔ اس طرح کم بولنے کی عادت پڑ جائے گی۔

ادب کی جامع تعریف

ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عہدائی عارفی قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ ادب کسے کہتے ہیں؟ حاضرین خاموش رہے، آپ نے بار بار پوچھا، پھر خود ہی فرمایا کہ کیا بڑوں کے سامنے گردن جھکانے کا نام ادب ہے، کسی نے کہا کہ ہاں! تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ادب نہیں، پھر فرمایا کہ کیا بڑوں کے سامنے آہستہ بولنے کا نام ادب ہے، کسی نے ہاں! کہا تو فرمایا، یہ بھی ادب نہیں، کسی نے کہا کہ بڑوں کا ادب یہ ہے کہ جب وہ چلیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلے، فرمایا یہ بھی نہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی ادب کی تعریف نہیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ ”دوسروں کا ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل کرو، جس سے دوسروں کو ادنیٰ تکلیف یا ناگوارگی نہ ہو، اور اگر تکلیف پہنچا دی تو یہ بے ادبی ہے۔“ چنانچہ جب یہ بات ہے تو کبھی گردن جھکا کر بیٹھنا ادب ہوگا اور کبھی گردن اٹھا کر بیٹھنا ادب ہوگا، اور کبھی آہستہ بولنا ادب ہوگا اور کبھی ذرا بلند آواز میں بولنا ادب ہوگا چنانچہ اگر آپ کا استاد یا شیخ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے یا کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے اور آپ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تو یہ ادب نہیں بلکہ بے ادبی ہے کیونکہ اس سے اس کو الجھن ہوگی کہ بجائے آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں یا سوتے ہیں۔ وہ سوچے گا کہ تجھ نے میں کی منت سے بات کر رہا ہوں یا

انسان سے۔ اُسے شدید پریشانی ہوگی۔ اس صورت میں ادب یہ ہے کہ گردن ٹھا کر بیٹھا جائے اور اس کی طرف دیکھا جائے۔

اسی طرح ایسی صورت میں اگر آپ اتنے آہستہ ہوئیں کہ اس کو آواز ہی سنائی نہ دے تو یہ بے ادبی ہوگی یا اگر آپ قریب بیٹھے ہیں لیکن اتنا زور سے بولیں کہ استاد یا شیخ بھی ڈر جائے تو یہ بھی بے ادبی ہوگی۔

اسی طرح کبھی پیچھے چلنا ادب ہوگا اور کبھی آگے چلنا ادب ہوگا۔ مثلاً اندھیری رات ہے، راستہ خطرناک ہے، پتھر بھی ہیں، جھازیاں اور کاسے وغیرہ بھی ہیں اور آپ اپنے استاد یا شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں پیچھے چلنا بے ادبی ہوگی، وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آگے چلیں اور بڑے کو پیچھے کریں۔

ادب کا مقصود

ادب کا مقصود یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں، اس کیلئے کبھی آپ کو گردن جھکا کر بڑے کی، کبھی گردن اٹھانے ہوگی، کبھی آہستہ بولنا ہوگا، کبھی بلند آواز سے بات کرنا ہوگا، کبھی پیچھے چلنا پڑے گا، کبھی آگے چلنا ہوگا اور کبھی دائیں یا بائیں چلنا پڑے گا وغیرہ۔

مصافحہ کرنے کا رواج

آج کل مصافحوں کا بہت زور ہے، سلام کریں یا نہ کریں مصافحہ ضرور کیا جاتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بزرگوں سے مصافحہ کرنے کو بڑے لوب کی بات سمجھا جاتا ہے، اس کے لئے نجانے کیا کیا گناہ کئے جاتے ہیں، اس کو کتنی ماری، اُسی کو کتنی ماری، اُھر دھکا دیا، اس کی گردن پھلانگی اور مصافحہ کیسے پہنچا گئے، یہ سب ناجائز ہے، بے

شک بزرگوں سے مصافحہ کرنا برکت کی چیز ہے اور مستحب بھی ہے لیکن اس کے بھی آداب ہیں، ان کا خیال از حد ضروری ہے۔ آج کل ان آداب کا مہطور پر خیال نہیں رکھا جا رہا۔

بڑے بھائی کا ایک دلچسپ واقعہ

میرے بڑے بھائی صاحب جن کا اب انتقال ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنا واقعہ سناتے گئے۔ فرمایا کہ بہت دیر سے بس کے انتظار میں کھڑا تھا، بجوم بہت زیادہ تھا، کافی دیر کے بعد مطلوبہ بس آگئی، تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے کسی نے نام پکڑا آواز دی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم (صرف سلام اور مصافحہ کرنا مقصود تھا) بن سے سلام کرنے کی دیر میں بس نکل گئی۔ تیرے ایسے شخص کے سلام کا جواب دیا جائے یا نہ پھٹ مارا جائے۔

بعض جگہ سلام کرنا مکروہ ہے

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بہت سے مواقع ایسے ہیں، جہاں سلام کرنا مکروہ ہے مثلاً کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو اسے سلام نہ کیا جائے، کوئی چیز پی رہا ہے تو سلام مت کرو، کسی کا وعظ اور تقریر سن رہا ہے تو سلام نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے کہ اس سے گویا اتنی دیر تک مجلس کو بے کار اور معطل کر دیا۔

مصافحہ کے آداب

اسی طرح مصافحہ کے بھی آداب ہیں۔ اگر ایک شخص مصروف ہے اور اس کے

دلوں ہاتھ مصروف ہیں تو اس سے مصافحہ نہ کیا جائے، اگر تو مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دو گے تو وہ بے چارہ کس طرح جواب دے گا، اسی طرح اگر کوئی نماز کیلئے جا رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اس سے بھی مصافحہ نہیں کرتا چاہے میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، کسی نے دیکھ تو بجائے مسجد جانے کے میری طرف آ گیا اور سلام کر کے مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھا دیئے، ایسے موقعوں پر میں مصافحہ نہیں کرتا تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ وقت مصافحہ کرنے کا نہیں۔ اسی طرح اور کوئی شخص کسی اور جگہ میں جا رہا ہے تو اسے سلام تو کر لیا جائے لیکن مصافحہ نہ کیا جائے کیونکہ سلام کرنے میں اس کا کوئی مستقل وقت خرچ نہیں ہوتا لیکن مصافحہ کرنے میں اسے تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔

انتظار کرنے کے آداب

آج کل انتظار کرنے والے لوگ بھی بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انتظار کرنے کے آداب میں یہ بات بھی ہے کہ جس شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں اگر وہ نماز میں یا کسی اور اہم کام میں مشغول ہے تو ایسی جگہ کھڑے ہو کر انتظار کریں کہ اسے پتہ نہ چلے کہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ انتظار میں ہیں تو فوراً تشویش ہو جائے گی مثلاً اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں دل نہیں لگے گا اور بار بار خیال آئے گا کہ مجھے کیا خبر لے کر آیا ہے، کوئی خطرناک خبر لے کر آیا ہے یا خیر خیریت کی خبر لے کر آیا ہے، نر ز میں غلط آئے گا اور پریشانی ہوگی۔

آج کل اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے ساتھ یہ قصہ بار بار پیش آتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک دوسرے آ کر

بیٹھ گیا اور دوسرا دوسری طرف سے آکر بیٹھ گیا اور اپنے اعتبار سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ کریں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس کیلئے انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ بالکل غلط ہے۔

میرے ساتھ پیش آنے والا ایک قصہ

میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ قصہ پیش آیا کہ میرے ذمہ مسجد مسجد قحطہ میں نے آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پھیرا تو ایک صاحب نے وہیں سے ہاتھ پکڑ کر سلام کر ڈالا، بے خیالی میں میں نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا۔ اب نماز بھی مکی، دوبارہ چار رکعت پڑھنی پڑی۔ اس کا تو مصافحہ ہوا، میری چار رکعت فرض نماز چلی گئی۔

لائن کی پابندی ضروری ہے

مختلف جگہوں پر مطلوبہ کام کیلئے لائن لگانی پڑتی ہے مثلاً ٹکٹ لینا ہے اور رٹ زیادہ ہے تو لائن لگانی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں دارالعلوم میں کھانا لینے کیلئے لائن لگائی جاتی ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص آپ سے آگے کھڑا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پر جانا یا اس سے آگے بڑھنا حرام ہے، لائن کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑا غر غسوس کرتے ہیں کہ ہم لائن کے پابند نہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ جانور کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اگر وہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے تو اُسے رکنا چاہیے اسلامی احکام کا تقاضا بھی

اہل یورپ کی ایک اچھی عادت

یورپ کے معاشرہ میں گرچہ بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن معاشرہ کے آداب کے سلسلے میں ان میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی پانچ، سات، آدھی کسی کام کیلئے جمع ہو جائیں تو اپنی لائن خود لگا لیتے ہیں، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ لائن بٹانہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں اور لائن لگا کر پھر ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہونا تو نمان لگانے کا رواج نہیں اور اگر کہیں لگتی ہے تو عام طور پر دھکم دھکا ہوتی ہے اور ایک طوقان بدتمیزی برپا ہوتا ہے حالانکہ شریعت اسلامی کا تقاضا وہ ہے جو اس معاملے میں یورپ کے لوگ کرتے ہیں کہ "المسلم من مسلم المسلمین من لسانہ وبدنہ" یہ اصول اسلام کا تھا لیکن اہل اسلام نے اسے چھوڑ دیا اور یورپ والوں نے اختیار کر لیا۔

ان باتوں پر عمل کیسے ہو

مختلف مقاموں کے ذریعے سے میں نے جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اُس سے عمل میں لانے کی کوشش نہ کی گئی تو کچھ عرصہ بعد بھول جائے گی اور عمل کرنے کی عادت ایسے ماحول میں رہنے سے پڑتی ہے جہاں ان چیزوں کی پابندی کی جائے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ دلوں کی صحبت میں رہا جائے کیونکہ ان پر عمل کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں رہنے سے اس کی عادت پڑتی ہے، اور اس کی عادت بنانے سے زندگی خوشگوار بن جاتی ہے جبکہ اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے زندگی بدنام بن جاتی ہے۔

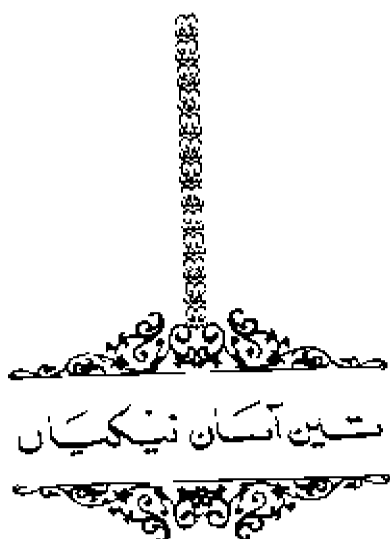
امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ انسان سے خطبہ ہو کر فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اے انسان! تم تو انسان تھے، جنہیں تو جانوروں سے بلند و بالا ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر تم نے انسانیت سے کر کر جانور ہی بننا تھا تو پھر گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی طرح بن جاتے کہ تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا، تکلیفیں نہ پہنچتیں، اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو پھر ایسے جانور بن جاؤ جن سے نہ انسان کو راحت پہنچتی ہے اور نہ نقصان ہوتا ہے جیسے دور جنگلوں میں رہنے والے جانور کہ انسانوں سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کو نقصان نہیں پہنچتے لیکن اس سے کم درجے والے جانور یعنی ڈنگ مارنے والے جانور جیسے سانپ اور بھو تو نہ بنو۔

خوشگوار زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ

یہ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس آخری جملے کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم بیان کردہ افضل اعمال میں سے بعض عمل کرنے سے عاجز ہو یا تمام پر عمل کرنا دشوار ہے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے بچاؤ، یہ خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

تین آسان نیکیاں

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

موضوع:	تین آسان نیکیاں
مآخذ:	حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
مقام:	درسۃ الیقات جامعہ دارالعلوم کراچی
خطبہ وتر تیس:	مولانا اعجاز احمد صدیقی (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی)
باہتمام:	محمد عظیم اشرف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿تمن آسان نیکیاں﴾

- ۱۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔
- ۲۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا۔
- ۳۔ دوسروں کے لئے مسکراتا۔

خطبہ مستوفی:

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد! قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم "عرضت علی أعمال امتی حسنہا و سیئہا فوجدت فی محاسن اعمالہا الاذی یماط عن الطریق و وجدت فی مساوی اعمالہا التثاغة تکون فی المسجد لا تدفن۔" وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحتقرن من المعروف شبرا ولو ان تلقی أخاک بوجه طلیق۔ (ردہ مسلم بحوالہ ریاض الصالحین ص ۷۷)

تہبید:

اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فقس و کرم سے یہاں دین کی باتیں سننے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت یہاں جمع نہ ہوتے تو یہی وقت کسی اور بے کار کام یا باتوں وغیرہ میں خرچ ہو کر ضائع ہو جاتا۔

وقت کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ آخرت میں ہوگا جہاں ہماری زندگی کے ایک لمحے اور ایک ایک حرکت و سکون کا حساب ہونے والا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ سرت ہوئی کہ ہم نے فنان وقت جو بے کار گزارا تھا کاش وہ وقت بھی ہم آخرت کی تیاری میں خرچ کر دیتے۔ دنیاوی زندگی میں اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔

دین کی باتیں سننے کی فضیلت:

دین کی باتیں سننے کے لئے یہاں جمع ہونا کوئی معمولی عمل نہیں۔ آپ سب حضرات کے لئے اور خصوصاً ان حضرات کے لئے جو دور دور سے اس مجلس میں شریک ہونے کے لئے آئے ہیں، ان سب کے لئے وہ بشارت ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا:

”مَنْ سَمِعَ ضَرْبًا يَنْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ“

”ضَرْبًا مِنْ ضَرْبِ الْجَنَّةِ“ (سنن، ابی داؤد، کتاب العلم)

”جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلتا ہے

تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ سامان فرما دیتے ہیں۔“

”پہ حضرت یہاں دین کی باتیں سننے اور دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں، انشاء اللہ یہ بنیادیں ہم سب کے لئے ہے۔
 دین کی باتیں سننے کے لئے چل کر کہیں جائے، اس کے لئے کچھ وقت نکالنا مستحسن عبادت ہے۔

نیکی کے راستے:

پچھلی مجالس میں اس پر بیان چل رہا تھا کہ نیک کاموں کے بہت سے طریقے ہیں۔ آخرت کمائے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لئے بہت سے طریقے ہیں۔ جنت کمائے اور جہنم سے بچنے کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے ٹھونے اور بڑے اعمال ایسے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک عمل نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تو تیسرا کر لے وغیرہ وغیرہ۔

ایک مشہور مقولہ:

بزرگوں کے ہاں نیک مقول مشہور ہے:

﴿طَرِيقُ الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ انْفَاسِ الْحَلَاةِ﴾
 ”اللہ تک پہنچنے کے راستے جتنے ہی ہیں، جتنی تمہاری مخلوقات کے
 راسخوں کی تعداد“۔

اس سے پہلے کئی لمحوں میں اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ ہر مسئلہ میں مزید دو احادیث کی تشریح اور بیان میں ہے۔

اس میں صرف انسانوں کے سانس کی بات نہیں کی گئی بلکہ تمام مخلوقات کے سانس کا ذکر کیا گیا۔

غور فرمائیے! صرف ایک انسان کے کتنے سانس ہوتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے انسان پیدا ہو چکے اور جو آنکھ پیدا ہوں گے، ان سب انسانوں کے کتنے سانس ہیں۔ یہ تو صرف انسانوں کے سانس ہوئے۔ اب جانوروں کے سانسوں کا اندازہ لگائیے، ہر جانور عمر بھر میں کتنے سانس لیتا ہے اور دنیا میں کل کتنے جانور ہیں۔ اس کے علاوہ اور ذی روح مخلوقات کتنی ہیں اور ان کے کتنے سانس ہیں! ان سب مخلوقات کے عمر بھر کے جتنے سانس بنتے ہیں، اتنے ہی اللہ رب العزت تک پہنچنے کے راستے ہیں۔

دین بہت آسان ہے:

یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس الیادین لے کر آئے ہیں کہ اس میں کمزور سے کمزور، مشغول سے مشغول آدمی بھی اللہ رب العزت تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص محنت والے اعمال نہیں کر سکتا تو ایسے اعمال اختیار کر سکتا ہے، جن میں محنت نہ ہو۔ وقت طلب اعمال کو مشکل ہو تو ویسے اعمال اختیار کر سکتا ہے جن کے لئے کوئی خاص وقت نہیں نکالنا پڑتا۔

اعمال کی قسمیں اور ان کا حکم:

اعمال دو طرح کے ہیں۔ ایک تو فرائض و واجبات ہیں جن کا بھالانا

بہر حال ضروری ہے جیسے پانچ وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ، زندگی میں ایک مرتبہ کا حج، قربانی وغیرہ۔ یہ اعمال وہ ہیں جو اپنی اپنی شرائط کے ساتھ فرض و واجب ہیں۔ جس جس کی شرطیں پائی جائیں گی، وہ فرض و واجب ہوتا پایا جائے گا۔ لہذا یہ اعمال تو کرنے ہی ہیں، انہیں چھوڑ انہیں جاسکتا اور یہ تھوڑے سے ہیں۔

لیکن وہ اعمال جو حتمی طور پر فرض و واجب نہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے اندر یہ تفصیل ہے کہ کسی ایک کام کا اختیار، ضروری نہیں، اگر ایک کام نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا، فرضیہ جو عمل بھی کر لے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے گا۔

اللہ تک پہنچنے کا مطلب اور ولی اللہ کی تعریف:

اللہ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ولی اور دوست بن جائے گا۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتا ہو، اسے کشف ہوتا ہو، غیب کی باتیں بتاتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ خیال درست نہیں۔ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو مگناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو اور فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، فواہ زندگی میں اسے ایک مرتبہ بھی کشف نہ ہوا ہو، در کبھی بھی نہ اڑا ہو۔ ہوا میں اڑنا یا کشف و کرامت کا پایا جانا نہ ولی ہونے کی لازمی شرط ہے اور نہ اس کی علامت ہے اور نہ اس سے آدمی کے درجات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے البتہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بعض اولیاء کو کشف و

کرامت سے بھی نواز دیتا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے احکام کا پابند ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔

ہذا اثر انسان اللہ تعالیٰ کے حکام اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں، جن میں بہت سے اس باب میں تفصیل سے آ رہے ہیں، ان میں سے سب پر کچھ اختیار کرنے تو وہ اللہ کا دینی ہے۔

۱۰۰۰ کی مجلس میں یہی بیان چل رہا تھا کہ نیک کام کرنے کے طریقے بہت سے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں چند احادیث، اور ان کی مختصر تفسیر ذکر کی جاتی ہے۔

پہلی حدیث کا ترجمہ:

پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کئے گئے (یعنی یہ دیکھ یا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، اچھے اعمال بھی دکھائے گئے اور برے اعمال بھی) آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کے نیک اعمال میں سے ایک عمل میں نے یہ دیکھ کر راستہ میں سے تکلیف دہ چیز تو ہٹا دیا گیا۔ اور اپنی امت کا بد اعمالیوں میں سے ایک بد عمل یہ پائی کہ کسی نے (منہ یا ناک سے) غلیم نکال دیا اور اسے مسجد میں ڈال دیا اور پھر اسے صاف بھی نہیں کیا گیا۔ (غظلی ترجمہ یہ

ہے کہ دفن نہیں کیا گیا)۔

تکلیف وہ چیز کو راستے سے ہٹانے کی صورتیں:

تکلیف وہ چیز کو راستے سے ہٹانے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے تو اسے ہٹا دے، پتھر پڑا ہے تو اسے ہٹا دے، مرنے والی گری ہوئی ہے، کوئی جھلکا خصوصاً ایسا جھلکا جس سے پھسلن پیدا ہو جاتی ہے جیسے کیلے کا جھلکا، یا کوئی گندہ کی وغیرہ کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، غرضیکہ کوئی بھی تکلیف دو چیز نظر آئے تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔

نور یہ صورت بھی اسی میں داخل ہے کہ اپنی گاڑی ایسی جگہ کھڑی نہ کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ اپنی سائیکل، موٹر سائیکل، کار وغیرہ ایسی جگہ کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں خلل واقع ہوتا ہے مثلاً گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا وغیرہ۔

ٹریفک قوانین کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے:

ٹریفک کے قوانین میں جہاں نو پارکنگ (Noparking) لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اگر وہاں گاڑی کھڑی کی جائے تو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح بسوں کے اسٹاپ مقرر ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور کمزور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس جگہ اپنی کار کھڑی کر دے جہاں بس آکر رکنی ہے تو بس وہاں اپنے اسٹاپ پر رکنے کے بجائے دوسری جگہ کھڑی ہوگی اور

مسافروں کو سوار ہونے کے لئے وہاں تک جانا پڑے گا، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو وہاں تک کھینچنے میں دشواری ہوگی۔ اور یاد رکھئے کہ ایسی جگہ کاڑی کھڑی کرنا صرف قانوناً ممنوع نہیں بلکہ شرعاً بھی ناجائز ہے۔ اس سے پتہ ضروری ہے۔

راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا تکلیف دینے کے مترادف ہے:

بہت سے لوگ راستے میں کھڑے ہو کر بات چیت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے راستہ پر چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں یا کسی کا انتظار کرتے ہیں حالانکہ مسجد کا دروازہ بند ہوتا ہے اور مسجد سے نکلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہونے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہئے۔

ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو:

صرف اتنی بات کافی نہیں کہ دوسروں کے لئے تکلیف دو چیزوں کو ہٹا دیا جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خود بھی کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس لئے کہ شرعاً کسی دوسرے کو ناحق تکلیف میں مبتلا کرنا ناجائز ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿المسلم من سلم المسلمین من لسانہ ویده﴾

”مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان

کو تکلیف نہ پہنچے

(مشکوٰۃ، کتاب ایمان)

تکلیف وہ چیز ہٹانا آسان عمل ہے:

اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کام آسانی کر سکتا ہے کہ چلتے بھرتے راستہ میں جب بھی کوئی تکلیف وہ چیز نظر آئے تو اسے راستہ سے ہٹا دے۔

اس عمل کے فضائل:

یہ عمل اگرچہ دیکھنے میں بہت آسان ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ (مسلم، کتاب ایمان) گویا اس عمل کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اسی وجہ سے ہو گئی کہ اس درخت کی شاخ کو راستہ سے ہٹا دیا تھا۔ وہ شاخ درخت پر لگی ہوئی تھی لیکن راستہ ہوئی تھی، لوگ چلتے تھے تو انہیں قدرے تکلیف ہوتی تھی۔ شاخ سے کوئی بڑی نہیں ہوتی، وہاں سے ٹک کر بھی گنوا جا سکتا ہے، کڑا کر گنونا بھی چونک۔ تکلیف پر مشتمل ہے اس لئے اس نے اسے ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی۔

علم بحوالہ ریاض الصالحین ص ۷۷

چھوٹے عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے:

جو کہ اوقات میدانِ مصاب میں آتے دار ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہر دن کون سا عمل کام دے گا اور کس عمل سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ اس لئے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہئے۔ بقدا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کا موقع ہو تو غیبت سے سمجھ کر انہیں کر لیا جائے۔

لیکن بہت کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں۔ غامِ غور پر اسے دین کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا کام ہے جائز کہ یہ بہت بڑی تفصیل کا عمل ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ ویسے بھی کسی عمل کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میاں! ہم تو بڑا کام کریں گے، چھوٹا کر کے کیا کریں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ چھوٹا کام کرو، بڑا بھی کر لینا۔ بڑے کام کے انتظار میں چھوٹا کام چھوڑنا درست نہیں، معلوم نہیں کہ بڑے کام کی توقع ملے گی نہیں؟ موقع مل سکے گا یا نہیں؟ اس وقت تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں؟ کرتے؟ بہت ہوئی؟ نہیں؟ دھیان ہوگا یا نہیں؟ یاد رہے گا یا نہیں؟ دن سب چیزوں کا ہر ایک میں کچھ معلوم نہیں۔ ہذا جو کام سچ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے اُسے کس پر نہ چھوڑ دینے۔

مسجد میں تھوکنے، ایک بُرا عمل:

اور اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد عملی کا ذکر

یہ ہے کہ کسی نے ٹاک یا سہ سے بلغم نکال کر مسجد میں پھینکا اور پھر اس بلغم کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ اس زمانے میں مسجد نبوی کا فرش کچھا تھا۔ اس زمانے میں ڈر کوئی مسجد میں تھوک دیتا یا بلغم ڈال دیتا تو اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس زمین کو کھرجی کر اسے وہیں دفن کر دیا جاتا اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اسے صاف کیا جائے۔ آج کل وہی مسجدوں میں عام طور پر کچے فرش ہوتے ہیں تو انہیں صاف کرنا ضروری ہوگا۔ ابتدائی کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیا جائے اور بعد میں گینا سیرا پھیر دیا جائے تو اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔

مسجد کی صفائی میں غفلت:

بعض اوقات مساجد کے صحنوں میں جانور بیٹ کر دیتے ہیں اور وہ بیٹ پائے رہتے ہیں۔ اسے صاف کرنے کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ عام طور پر لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کام مسجد کا خادم کرے گا۔

مسجد کی صفائی صرف خادم مسجد کے ذمہ نہیں:

یہ بات درست ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا خادم مسجد کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسے تنخواہ بھی دی کام کی ملتی ہے یہ اس کا فرض منصبی ہے اور ایسا کرنا اس کے لئے فرض میں ہے۔ مساجد کے بغیر اس کی تنخواہ حلال نہیں ہوگی لیکن یہ تھا اس کا فرض نہیں بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو مسلمان بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر مسجد میں کوئی سہولت کی چیز دیکھتا ہے تو اسے بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔

مسجد میں تھوکنے سے پرہیز ضروری ہے:

صرف یہی نہیں کہ مسجد میں غم وغیرہ پڑی ہو تو اسے بنایا جائے بلکہ اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہئے کہ یہ چیزیں مسجد میں گرنے نہ پائیں، چنانچہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی ناک سے ریش یا غم آجاتی ہے تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اسے تھوکنے کے بجائے اپنے ہی کسی کپڑے مثلاً چادر، رومال یا قمیض کی الٹی طرف سے ناک پر پونچھ لے کیونکہ مسجد میں تھوکتا یا ریش، غم وغیرہ پھینکتا ہے ادبی کی بات ہے اور اگر کسی نے پھینک دی اور کسی دوسرے نے دیکھ لی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو اس سے صاف کرے۔

خلاصہ:

خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ مسجد میں ایسی چیزیں ڈالنا جائز نہیں، دوسرا یہ کہ اگر کسی نے ڈال دی تو سب سے پہلا فریضہ ڈالنے والے کا ہے کہ وہ اسے صاف کرے لیکن اگر وہ صاف نہ کرے تو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے صاف کرے۔

دین کی باتیں یاد رکھنے کا طریقہ:

اور بھائی! بات یہ ہے کہ ہم باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے کاموں میں لگتے اور ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بعد بہت سادہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر عمل شروع کر دیا جائے ابھی ہم نے دو باتیں سنی ہیں۔ ایک یہ کہ اچھے اعمال میں سے ایک غم یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز کو ہٹا دیا

ہاسے، دوسرا یہ کہ مسجد میں گندمی وغیرہ نظر آئے تو اسے ہٹا دیا جائے۔ ان دونوں باتوں پر آج سے عمل کرنے کا عزم کیا جائے۔

چوتھ لے کر عمل شروع کر دیں:

اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کون کونسی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے راستہ میں ہونے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ان چیزوں کو راستہ سے ہٹانے کا عزم کریں اور اپنے عمل سے بھی دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد مسجد میں جائیں تو مسجد کے محن کو دیکھتے ہوئے جائیں جہاں کوئی گندمی کی چیز نظر آئے، اسے صاف کر دیں۔

آج سے عمل شروع کر دیں گے تو یہ حدیث یاد رہے گی اور پھر انشاء اللہ زندگی بھر کے لئے آپ کی رہنمائی بن جائے گی۔ پھر آپ کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، وہاں تکلیف دہ چیز پڑی ہو اور آپ اسے نہ ہٹائیں۔ آپ کا دل ہی نہیں مانے گا۔ آپ کا ضمیر آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے گا اور اس طرح آپ کو ایک بہت اچھی عادت پڑ جائے گی۔

دوسری حدیث:

﴿عَنْ أَبِي دَر غِفَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَنَفُّيَ أَخَاكَ بَوَاحٍ خَالِقٍ﴾۔

ترجمہ: ”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھنا خواہ یہ کام صرف اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہو۔“

بڑے کاموں کی توفیق کن لوگوں کو ہوتی ہے:

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھی نیک کام کو محض اس وجہ سے چھوڑنا درست نہیں کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، ہم کوئی بڑا کام کریں۔ عام طور پر دیکھ مایا جو لوگ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو حقیر سمجھ کر اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کریں گے تو ایسے لوگوں کو بڑے کاموں کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بڑے درمغیم کاموں کی توفیق بھی انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاموں کی قدر کرتے ہیں اور انہیں حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑتے۔ کیا معلوم کہ یہی کام آخرت میں چنانچہ جنتی کا ذریعہ بن جائے۔

مسکرانے کی عادت ڈالنی چاہئے:

ان چھوٹے کاموں میں سے ایک کام کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے یعنی کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے، اس ثواب کے کام کو بھی حقیر سمجھ کر چھوڑنا درست نہیں۔ بلکہ اس کی عادت ڈالنی چاہئے۔

بعض لوگوں کے لئے مسکرانے کی وجوہات:

بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کبھی مسکراتے ہی نہیں۔ بروقت ان کا

چہرہ مغموم رہتا ہے، ماتھے پر شکنیں پڑی رہتی ہیں۔ دوسرا آدمی دیکھ کر دیکھ کر ڈرتا رہتا ہے کہ مجھانے یہ کب مراض ہو جائے اور کب اسے غصہ آجائے۔

اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ عادت کسی بیماری کی وجہ سے پڑ جاتی ہے۔ ہر وقت یہ دلی کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے ممکن رہتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو زیادہ مصروفیات اور تفکرات کے کاموں میں گھومتے رہنے کی وجہ سے یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ کاموں اور تفکرات کی وجہ سے پریشان سے رہتے ہیں، اس لئے چہرہ پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ بعض لوگوں میں زیادہ غموں اور حسدوں کے آنے کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر غیر اختیاری طور پر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ حالت پیش آجائے کہ آدمی کی عادت مسکرانے کی نہ رہے تو یہ معاف ہے لیکن ہر شخص کو تو یہ مجبوریاں لاحق نہیں ہوتیں۔ اس لئے عام حالات میں اس کی عادت بنانا درست نہیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول:

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ جب بھی کسی سے ملنے تو مسکرا کر ملے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں اور آپ نے مسکرا کر مجھ سے ملاقات نہ کی ہو۔ بس جب بھی آپ سے ملتا تو آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا۔ لوگوں سے مسکرا کر ملنا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب اور خاص سنت ہے۔ آپ جس سے بھی ملتے تھے تو آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا ہاں اگر کبھی کہیں گزرتا دیکھتے تو اس وقت آپ پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے لیکن عام عادت مسکرانے کی تھی، گھر میں داخل ہوتے تو

آپ کے چہرہ انور پر تقسیم ہوتا تھا، کوئی ملتا تو مسکراہٹ کے ساتھ اسے ملنے، مصافحہ کرتے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔

مسکراانے کے فوائد:

یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے دری اور بہترین سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنے لئے تو اس کو اپنی زندگی میں اتنی تسلیاں بھرتا کہ ان کا تصور کرنا مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس عمل پر زبردست ثواب بھی ہے، اس لئے کہ جس شخص سے آپ مسکرا کر نہیں ملے، اس کے دل میں غمناک پڑ جائے گی۔ اس طرح دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ اس عادت کو جاری رکھیں گے تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، ہر ایک آپ کی بات و جود سے سنے گا اور آپ کی بات ماننے کی کوشش کرے گا اور آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔

آپ کسی سے کوئی بات بغیر مسکرائے کر کے دیکھیں اور پھر اسی بات مسکرا کر کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جو بات آپ نے مسکرا کر کی اس کا اثر یکدم اور ہوگا اور جو بغیر مسکراانے کی، اس سے فرق پڑے گا۔

آپ اس کی عادت بنا کر تجربہ کیجئے، تاجر اپنے گاہک کے ساتھ مسکرا کر بات کرے، افسر اپنے ماتحت کے ساتھ مسکرا کر بولے، ماتحت اپنے افسر کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ اور شاگرد استاد کے ساتھ مسکرا کر بات کرے دیکھو وہ خود بخود اس کا فرق محسوس کریں گے۔

بتکلف مسکرا نے کی کوشش کرے:

میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے آپ اسکی مشق شروع کر دیں۔ مشق کے بغیر اس کی عادت بننا مشکل ہے۔ صرف سننے اور غم میں لانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اگر کسی غم، پریشانی یا تکلیف وغیرہ کی وجہ سے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ رہی تو بتکلف مسکرا نے کی کوشش کریں، رفتہ رفتہ تکلف کے بغیر خود بخود مسکرا نے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر آپ جب بھی کسی سے بات کریں مسے تو مسکرا کر کریں گے۔

سنت کی اہمیت:

دیکھئے کہ اگرچہ دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ دنیا و آخرت بنانے والی سنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت ایسی چیز ہے کہ جو شخص اسے اپنانے لگا، وہ انسانوں کا محبوب بن جائے گا، دنیا اسے عزت کی نظر سے دیکھے گی، اس سے محبت کرے گی اور اس کی پیروی کرے گی۔

ہمارے ہاں اس سنت پر بہت کم عمل ہوتا ہے:

اس بات سے بہت ہی دل دکھتا ہے کہ ہمارے ہاں اس سنت پر عمل کرنے کا رواج بہت ہی کم ہے۔ بہت کم لوگوں کے چہروں پر ملاقات کے وقت مسکراہٹ نظر آتی ہے، دکان پر جائیں، دکاندار کے چہرے پر مسکراہٹ کم نظر آئے گی، گاہک کے چہرے پر مسکراہٹ کم نظر آئے گی، دو عام ملاقاتیوں کے چہروں پر مسکراہٹ بہت کم نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں اس سنت پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔

اہل یورپ کی ایک اچھی عادت:

لیکن بہت ہی دیکھے دل سے کہتا ہوں کہ بہت سے وہ اعمال جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے تھے اور ہم نے ان پر عمل کرنا تقریباً چھوڑ دیا لیکن یورپ کے لوگوں نے انہیں اختیار کر لیا۔ یہ اعمال وہ تھے جو دنیاوی ترقی کے لئے بے نظیر تھے چونکہ وہ لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو لے لیا جن سے دنیاوی ترقیاں ملتی ہیں اور چونکہ انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں اور آخرت پر ان کا عقیدہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لئے آخرت سے متعلق تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ مسکرائے کا عمل ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے زبردست دنیاوی ترقیاں ہوتی ہیں پتا نہ چلے انہوں نے اس عمل کو اپنا لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔

برطانیہ اور سویٹزر لینڈ کے لوگوں کی عادت:

اب وہاں کی حالت یہ ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک خصوصاً برطانیہ، سویٹزر لینڈ اور بعض دیگر ممالک میں مسکرائے کی عادت عام ہے۔ برطانیہ میں آپ جس سے بھی ملاقات کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ مسکرا کر بات کرے گا۔ آپ کسی سے راستہ پوچھیں، وہ مسکرا کر جواب دے گا حالانکہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے۔

وہاں سیاہی مسکرا کر چالان کرتا ہے:

حتیٰ کہ وہاں پر پولیس والا سیاہی بھی مسکرا کر چالان کرتا ہے۔ ان کے

ہاں چالان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پولیس والا آتا ہے اور ہاتھ میں ایک ٹکٹ چھو دیتا ہے، اس ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ فلاں مارچ تک اتنی رقم عدالت میں جمع کرا دیں، وگرنہ جیل نہیں کرائیں گے تو آپ کی گاڑی ضبط ہو جائے گی۔ لیکن ٹکٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آئے گا، گڈ مائننگ (Good morning) کہے گا، مسکرا کر اسے ٹکٹ دے گا اور پھر کہے گا very sorry (معاف کرنا) مسکرا کر اسے رخصت کرے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کسی شخص کا پولیس والوں سے جھگڑا نہیں ہوتا جب کہ یہاں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر پولیس والے بدتمیزی سے بات کرتے رہتے ہیں حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ کسی سے بدتمیزی سے بات کریں، انہیں چالان کرنے کا تو حق ہے لیکن بدتمیزی سے بات کرنے کا حق نہ انہیں قانون نے دیا ہے اور نہ شریعت نے دیا ہے۔ برطانیہ میں اس بات کی پابندی کی جاتی ہے کہ پولیس والا مسکرا کر بات کرے، بدتمیزی اور سخت لہجہ میں بات نہ کرے۔

برطانیہ اور سوئٹزر لینڈ میں تقریباً سو فیصد یہ عادت پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں گے، پوچھیں گے یا کسی بات کا جواب دیں گے تو مسکرا کر پولیس کے اور دیگر بعض ممالک میں بھی یہ عادت بکثرت پائی جاتی ہے۔

مسکرا نے کے معاشرتی اثرات :

اس عادت کو اپنانا ہمارے لئے بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم آج سے اس پر عمل شروع کریں اور اگر لمبے وقت کسی کو مسکراتا یا نہ رہے تو اسے یاد دلادیں کہ

بھائی آپ مستکرائے نہیں۔ اگر آپس میں اس کا ممنوں بن لیا جائے اور بھولنے کی صورت میں یاد دہانی کرائی جائے ٹکے تو ہر سبے معاشرہ میں شہد ہی شہد مکمل جائے۔ ہمارے درمیان جو تکیاں، کشیدگیاں اور تفرقہ پیمانی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں۔ اور ہر زندگی جنت والی زندگی کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محبتِ رسول اور اُس کے تقاضے

بچہ جملہ حقوق محفوظ ہیں بچہ

موضوع:	محبت، سوال اور اس کے تقاضے
بیانا:	حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
مقام:	دارت الہیات چاندوارہ العلوم کراچی
ضبط و ترتیب:	عبدالمشتم علی صاحب
اختتام:	محمد ناظم اشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے﴾

لحمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبؤ من به
وتتوكل عليه وسعود بالله من ضرور انفا ومن
ميسات انعماء من يهده الله فلا مضل له وس يضلّه
علا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده
ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه
وسلك وسلم بطبعاً كبيراً كبيراً لما بعد ﴿ع﴾ عن تس
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: لا يلزم من احدكم حتى يكون احب اليه
من والده وولده والناس اجمعين ﴿

(مجتبىٰ بخاری، کتاب النبی، باب حب رسول ﷺ من الایمان)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عظمت شان

معزز حاضرین اور محترم خوانین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے
 احادیث کی، اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور حضرت انس رضی
 اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو پورے دس ۱۰ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں اس طرح رہنے کا موقع ملا، جس طرح گھر کا کوئی بچہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا
 تھا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خوب خدمت بھی کی ہے۔ پھر بچپن میں جو باتیں آدمی سن لیتا ہے وہ یاد بھی رہتی ہیں،
 چنانچہ ان کو بہت احادیث یاد بھی تھیں اور بہت سی حدیثیں انہوں نے امت کو
 پہنچائیں۔ ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ! ان کی عمر
 میں بھی برکت عطا فرما اور ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا تھی، عمر میں تو برکت کا حامل یہ ہو کہ ان کا شمار
 تقریباً ان صحابہ کرام میں سے ہے جن کا انتقال بالکل آخر میں ہوا ہے، سن ۹۳ ہجری
 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراوی ۸۳
 سال زندہ رہے جب کہ ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت تقریباً دس
 ۱۰ سال ہو چکی تھی اس طرح آپ کی عمر ایک سو تین ۱۰۳ سال ہوئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ
 نے ان کی عمر میں برکت عطا کی اور اولاد میں برکت کا یہ حال تھا کہ جب حجاج بن
 یوسف کا زمانہ آیا، اس وقت تک یہ اپنی اولاد کی اولاد میں چالیس ۴۰ سے زیادہ کو دفن
 کر چکے تھے، اب اندازہ کیجئے، جو اولاد زندہ تھی وہ کتنی ہوگی، ان کی اولاد اور اولاد کی
 اولاد سینکڑوں میں تھی، اسی طرح ان کے مال اور پیسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت
 عطا فرمائی۔

محبت رسول ﷺ کا معیار

بہر حال، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

﴿لَا يَزُو مِنْ أَحَدٍ كُمْ حَتَّىٰ تَكُونُوا حُبَّ آلِهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

”تم میں سے کوئی آدمی پورا ایمان دار اور پورا مومن
نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے
والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب
ہو جاؤں۔“

یعنی جب تک میری محبت کسی کے دل میں اپنے باپ سے اپنی اولاد سے
اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہوگی، اس وقت تک وہ نقص پورا مومن نہیں ہے
اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان مکمل ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ دل
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اور تمام دنیا
کے انسانوں سے زیادہ ہو اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا بلکہ ادھورا اور ناقص رہتا
ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان یہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر اور آپ کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسی
سلسلے کی ایک اور حدیث، جس میں اسی ارشاد کی مزید تفصیل موجود ہے، اسے بھی
حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے۔

﴿لَا يَأْمُرُ مِنْ عَبْدٍ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

”کوئی بندہ پورا مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں اس
کے نزدیک اس کے گھر والوں سے اس کے مال سے
اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔“

(نسائی، کتاب الامارین، باب طاعة الامیرین)

اس روایت میں سارے گھر والوں کا ذکر آگیا، جن میں بیوی بچے سب
شامل ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے تمام
رشتہ داروں پر، ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبتوں پر غالب نہ آجائے اور ہمارے جتنے
بھی اموال ہیں، روپیہ پیسہ ہے، زیورات ہیں ساز و سامان ہے، ان سب پر جب تک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غائب نہ آجائے آدمی کا ایمان پورا اور مکمل
نہیں ہوتا۔

حضرت فاروق اعظم اور محبت رسول ﷺ

آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور چہ نیاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ اشارے
پر سب کچھ لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کی محبت کا حال یہ تھا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان کے ایک سال
بعد اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا۔ کفار مکہ جو حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور مسلسل دشمنیاں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ پر حملہ آور ہو گئے۔ حدیث طیبہ کے قریب "بدن" نامی جگہ میں لشکر کفار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین صحابہ کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ ۳۱۳ تھی، دور کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار تھی، کفار کہ سب سوار ہوں پر تھے اور طرح طرح کے ساز و سامان سے مسلح تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس مشکل سے دو گھوڑے تھے، اور صرف ستر ۷۰ اڑت تھے، باقی سب پیادہ تھے، بہت سوں کے پاؤں میں جوڑے تک ٹھس تھے، بہت سوں کے پاس تلوار یا تک ٹھس تھیں، سب تقریباً سوتے تھے۔ جب لشکر اسلام دشمن کے مقابلے پر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو جمع کیا، کہ تم ہمیں مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہئے، جنگ کی جائے یا نہ کی جائے؟ جنگ کی جائے تو کس طرح کی جائے؟ اس پر مختلف حضرات نے مشورے دیئے، اس موقع پر عاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، اور آج ہمیں اپنی محبت کا ثبوت اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ آج ہماری محبت کا اور ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے اس واسطے میری تجویز یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے ابوبکر کے باپ ابوقحافہ آ رہے ہیں، ابوبکر کو آپ ہم دیکھئے کہ وہ بڑھ کر اپنے باپ ابوقحافہ کو قتل کرے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی ذات گرامی ہمیں اپنے باپ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یا رسول اللہ! میرا حقیقی بھائی کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے آ رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں، اور فلان کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے، تاکہ دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے نزدیک آپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں نیچے ہیں۔

دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک

لیکن ۵ جلد ۲۰۰ عام سرور کو عین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یہ کر بھیجے گئے۔ آپ نے دشمنوں کے بارے میں بھی حفظ مراتب کا لحاظ رکھا، چنانچہ آپ نے حضرت مرثی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ یہ منسوب نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے بلکہ کوئی اور قتل کرے، اور ابو بکر اپنے باپ کو قتل نہ کرے، ہاں اگر باپ قتل کرنے کیلئے مہذب آور ہو جائے، اور ابو بکر کو اپنی جان بچانے کے لئے باپ پر تلوار اٹھانی پڑے تو اس کی گنجائش ہے۔ دیکھئے: رحمت للعالمین کفار اور دشمنوں کے حقوق کی بھی رعایت کر رہے ہیں اور ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ عین حالت جنگ میں بھی تم اپنے باپ کو نہ مارو۔

فاروق اعظم کا مقام خشیت

بہر حال، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابی ہیں۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر مال و دولت سے اور تمام عزیز و اقارب ماں، باپ، بیوی بچوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو گئے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو گا، تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ ہذا میرا ایمان کامل نہیں ہے، چنانچہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

﴿اِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ اِمْرِ

نَفْسِي﴾

”یا رسول اللہ! آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔“

لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔“

اپنی جان کی محبت میں اپنے دل میں زیادہ محسوس کرتا ہوں، اب میرا ایمان کاٹا اور پورا ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے عاشق کو صاف جواب دے دیا اور فرمایا:

﴿لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ
لِلْبَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ﴾

”پھر تو تبارا ایمان بھی ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، یہاں
تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو
جاؤں گا۔“

یعنی اگر اپنی جان اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو ایمان کامل نہیں
دھرا اور ناقص ہے، مگر یہ بھی فارق، اعظم تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا:

﴿فَإِنَّا لَآلِئَانٌ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي﴾
”کہ پھر تو اب آپ میرے نزدیک اپنی جان سے بھی
زیادہ محبوب ہیں۔“

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَآلِئَانٌ يَا عَمْرُو تَمَّ إِيمَانُكَ﴾

ایک شہد کا ازالہ

حکیم ادمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہی بات کہی

ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، تو بات یہ نہیں تھی کہ اس وقت حقیقتاً ان کے دل میں محبت کم تھی، اور بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان عبت کے بغیر کامل نہیں ہوگا، تب محبت کامل پیدا ہوئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ آئی کو اگر چوٹ لگتی ہے، مثلاً چاقو کا زخم آگیا، پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یا کوئی اور زبردست تکلیف پر اپنی تکلیف کا بھتا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر دوسرے کی تکلیف کا نہیں ہوتا، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا اثر اتنا نہ ہو، اور شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے دل میں حضور ﷺ کی محبت کم ہے۔ اس لئے یہ شبہ پیدا ہوا، لیکن پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یہ اس وجہ سے کہا کہ اس عرصے میں انہوں نے غور کیا کہ الحمد للہ! یہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے کم ہے، بلکہ اگر خدا خواست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دشمن حملہ آور ہو، یا کوئی سانپ یا بچھو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے بچانے کے لئے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا یا نہیں؟ دل نے گواہی دی کہ لگا دوں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمد للہ! آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

محبت رسول ﷺ میں صحابہ کی جا شاری

صحابہ کرامؓ کے سال کا کیا کہنا، حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے محبت کے ایسے حسین نمونے چھوڑے ہیں کہ ان کی نظیریں پھر دنیا نے نہیں دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کو ساتھ

نے کرمیدان احد میں دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے تشریف لے گئے، چونکہ اندازہ یہ تھا کہ معرکہ سخت ہونے والا ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے لئے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور لوہے کی دوزیریں اوپر پہنے پہنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ میں منافقین کا ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ وہ بھی ساتھ میں، لیکن اس نے یہ چلان مار رکھا تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ شروع ہوگا تو ہم میدان سے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ منافقین کی سوچ تھی، اور قہر یہ ہے کہ جب کسی جگہ جنگ ہو رہی ہو، مثلاً ایک طرف مقابلہ کرتے وقت ایک ہزار ہیں اور دوسری طرف تین ہزار ہیں، اب چاہے ایک ہزار لڑنے والے کتنے بھی بہادر ہوں، اگر ان میں سے تین سو آدمی یکدم بھاگ پڑیں اور پیچھ دکھا دیں تو لڑنے والے بڑے بڑے بہادروں کے بھی پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ تو منافقین کا منصوبہ یہی تھا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو ہم تین سو آدمی وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ کھڑے ہو گئے تاکہ لڑنے والے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ جائیں اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اور تاجدارِ دو عالم سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو آفتابِ رسالت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ حدیثِ نبویؐ اس آفتاب کو بجھانے کے واسطے تھی، چنانچہ منافقین بھاگ کھڑے ہوئے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے، بہت شروع میں فتح ہو گئی اور مسلمان دشمنوں کا تعاقب کرنے لگے، لیکن ایک دستہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر کیا تھا اور اس دستہ کے سربراہ کو آپ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، تم یہاں سے مت ہٹنا، کیونکہ وہ مقام بہت اہم تھا۔

اطاعتِ امیر سے سب احتیاطی کا نتیجہ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے دشمن کو شکست فاش دی اور ان کا تعاقب کرنے لگے، تو اس وقت دشمن کا ایک بڑا دستہ اسی جگہ پر پہاڑ کے

پیچھے چھپا ہوا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا دستہ مقرر کیا تھا۔ لیکن جب دستے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ حضور نسی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد تو یہ تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہو، اس وقت تک یہاں سے دست بردار رہنا، اب تو جنگ ختم ہو چکی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا، لہذا اب آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آگے چلے جائیں، امیر نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اثر لوگ چلے گئے اور وہ مورچہ خلی ہو گیا۔ دشمن نے وہیں پشت سے زبردست حملہ کیا اس حالت میں کچھ صحابہ کرامؓ کے پاؤں کھڑکے اور کچھ صحابہ کرامؓ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمن اس کوشش میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے، چنانچہ دشمن نے دیکھا کہ تہذیب دو عالم سرور کو زمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود ہیں اس وقت آپ کے ساتھ چند صحابہ کرامؓ تھے جن میں حضرت ابو دھانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصاری توجران تھے۔ چونکہ دشمن کے اہل تک چلے سے صحابہ کرامؓ میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور افراتفری پھیل گئی تھی تو کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہر ایک تلاش کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جگہ پر نظر نہیں آ رہے تھے۔

حضرت انسؓ کے خاندان کا عشق رسول

اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیا تھا۔ ان کے والد ابو طلحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے تھے، بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے سچے ماثق تھے اور حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی تھیں۔ جب انرا قہری مچی تو کچھ صحابہ کرامؓ تو داپس لوٹ رہے تھے اور کچھ صحابہ کرامؓ پر جب بے خودی کی سی کیفیت طاری ہوئی اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگیں، کچھ صحابہ کرامؓ بے خود ہو کر بیٹھ گئے، لیکن یہ ام سلمہ دوڑتی ہوئی لشکر کی طرف جا رہی تھیں اور یہ آواز لگا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بے حوصلہ اور ہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں۔ کسی نے کہا ام سلمہ! تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تو کہا مجھے بھائی کی پروا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات میں یا نہیں؟ اس وقت دشمن نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے۔ ام سلمہ کو ان کے مختلف رشتہ داروں کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارا فلاں شہید ہو گیا، تمہارا فلاں شہید ہو گیا، لیکن سب کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان کی پروا نہیں، مجھے تو آفتاب رسالت کا حال معلوم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو جائے تو مجھے جہنم آئے گا۔ یہ بات تو ام سلمہ کی تھی اور لہر دشمن نے ماحولہ دعوہ علم، سرور کوین سنی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا تھا، چونکہ آپ کے ساتھ صرف چند صحابہ کرامؓ تھے اس لئے کافروں نے اپنی پوری طاقت خرچ کر ڈالی کہ تیروں کی بارش سے اس آفتاب رسالت کو بجھ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیروں کی بارش آنے لگی، دشمن کی یلغار تھی، ہر طرف سے دشمن کا زور تھا، اور مسلحی ہر چند ہٹا رہا تھا کہ کرامؓ آپ کے ساتھ تھے۔

حضرت ابو دجانہ کی بے مثال قربانی

حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے عشق و محبت کی جو داستانیں چھوڑی ہیں،

دو اہل ایمان کے لئے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابو جہلؓ اٹھے اور ان کے دل میں بس ایک فساد پھیل گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اور تیروں کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن جائیں، تاکہ جو تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ سارے ابو جہلؓ کی پشت میں چھوست ہو جائے اور تاجدارِ دو عالم سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکانہ ہونے پائے۔ اب دیکھئے یہ ہے کہ عشق، ایثار، جفاکاری اور پروانہ پن! کہ یمن اس حالت میں بھی جبکہ جانوں کی پڑی ہوئی ہے، ابو جہلؓ تیروں کی بارش کو اپنی پشت پر روکنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔

عشق اور دانائی کا حسین امتزاج

یمن جنگ کی حالت میں بھی حضرت ابو جہلؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کا کتنا خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑے نہیں ہوئے، یوں بھی تو کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے اور تیروں کی طرف سے اپنا منہ اور سینہ کر دیتے، لیکن انہی وقت بھی ایسا نہیں کیا اور ادب کا لحاظ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت نہ ہو اور سینہ و چہرہ آپ کی طرف رہے۔ ایسا کرنے میں ایک اور حکمت بھی تھی اور وہ بھی ان کے ایمان اور محبت کی بناء پر تھی، وہ حکمت یہ تھی جب تیروں کی بارش آئے گی تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں غیر ارادی طور پر اگر میں ذرا سا مل گیا، تو تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے گا، اور جب پشت ہوگی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کب تیر آ رہا ہے کب نہیں، اس میں ملنے کا امکان کم ہے تو حضرت ابو جہلؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکمت و دانائی کو عشق کے ساتھ جمع کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق کے ساتھ دانائی جمع نہیں ہوتی، اور دانائی کے ساتھ عشق جمع نہیں ہوتا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ مثالیں چھوڑی ہیں کہ عشق

کے ساتھ حکمت کو بھی جمع کیا ہے اور عشق کے ساتھ جنون کو بھی جمع کیا ہے۔ عشق اپنے مقام پر ہے حکمت اپنے مقام پر ہے اور شریعت کے احکام کی پابندی اپنے مقام پر ہے۔ انہوں نے ادب و احترام میں ذرہ برابر اور ادنیٰ سی بے اعتدالی نہیں ہونے دی۔ حضرت ابو دجّانہؓ اور چند صحابہ کرامؓ کے علاوہ باقی سب حضرات منتشر تھے۔ اس موقع پر دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تمواروں سے یقار کی۔

ایفاء عہد کی تجدید

چند انصاری نوجوان صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جب ہم نے آپ کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی تھی، تو یہ عہد کیا تھا کہ آپ کے اوپر آج آنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی جانیں آپ کے سامنے قربان کریں گے۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آگیا ہے ہمیں وہ عہد یاد ہے۔

ہم راہ وفا میں کٹ آئے

چنانچہ ایک نوجوان آگے بڑھا، اپنی ٹکڑ اور نیزوں سے دشمن کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، دوسرا بڑھا، وہ بھی زخمی ہو کر گر پڑا، تیسرے نے مقابلہ کیا، کچھ کافروں کو مارا، لیکن کافروں کا مجمع بہت بڑا تھا، اسی لئے وہ بھی زخمی ہو کر گر پڑا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے اور زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو زخمی ہو کر گر پڑے تھے، خون بے خفاشا بہہ رہا تھا، یقین تھا کہ اب میری جان نکلنے والی ہے، تو لیٹے لیٹے اور کھسکتے کھسکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر پڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! اللہ کے سامنے آپ کو اسی دیجئے گا کہ ہم نے عہد پورا کیا ہے۔ لیکن اس وقت لشکر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو اور نرمے میں لے لیا تھا، جو صحابہ کرامؓ آپ ﷺ کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے اور کفار کا مقابلہ تلوار سے کیا، ہلا خڑتے لڑتے ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے سوائے ہاتھوں کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے ہاتھ رکھ دیئے، اس میں زخمی ہوئے اور ہاتھ شل ہو گیا، پھر پوری عمر اسی حالت میں رہے۔ اس عرصے میں صحابہ کرامؓ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے سید الاولیاء و الاخرین، ہمارے امام و مقتدا اور ہمارے ماوی و ولجا یہاں تشریف فرما ہیں، تو صحابہ کرامؓ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غمید ہوئے تھے اور اس سے سر زمین احد پر خون بہا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان صحابہ کرامؓ نے محبت کا کیسا حق ادا کیا الحمد للہ! صحابہ کرامؓ میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز اتنی محبوب نہیں تھی۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہوتی ہے، جان سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوتا لیکن صحابہ کرامؓ نے عملی نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت فرمائی۔

آج کے دور میں محبت رسول ﷺ کی چنگاریاں

آج اگرچہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم مائیں اب بھی ایسے بئے جن رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ کشمیر میں مجاہدین اسلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کشمیر میں یہ نیچے مجاہدین، جن میں نوجوان اور چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی شامل ہیں، ہندوستان کی چھ لاکھ فوج سے

برسرِ پیکر ہیں۔ یہ لڑائی کس جہد سے ہے؟ کیا روپہ پیمے کی ہو رہے ہے؟ مالِ غنیمت کے ملنے کا وہاں تو سوال ہی نہیں۔ وہاں تو جان ہی ہار رہی ہے، وہاں تو ہندوستانی فوج اتنے بڑے پیمانے پر قتلِ عام کر رہی ہے کہ وہاں ایک دوسرے ملک میں ڈبا ہوا تھا۔ وہاں ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور مشہورِ نظمیر سے ہونا آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کے سارے قبضہ دارانِ فوجوں کو جوانوں سے بھر چکے ہیں۔ اب قبرستانوں میں مزید دفنانے کی جگہ نہیں رہی۔ ایک طرف یہ سچے نوجوان ہیں اور دوسری طرف ہر طرح کے اسلحے سے لیس فوج ہے۔ لیکن یہ سارے نوجوان اتنی بڑی طاقت سے کس سے ٹکرائے جاتے ہیں؟ انہیں اپنے لختِ جگر بیٹوں کو شہادت دینے سے میدانِ جہاد میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ کہ بیٹے! لا، اگرچہ تمہاری جان بلی جائے لیکن دین پر حرف نہ آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے راجہ ملنے والے مایہ، مسلم کی محبت۔

جہاد کے ثمرات

بہر حال، ایمان تو اس محبت کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ اگر مائیں اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے جہاد میں نہ بھیجا کرتیں تو آج ہم پاکستان میں مسلمان نہ ہوتے۔ یہ سارا ملک کفرستان ہوتا۔ یہاں اذانوں کی آوازیں سنائی نہ دیتیں۔ اللہ کو ہونے پچھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑا بھی کوئی نہ پڑتا۔

مومن ماؤں کے جگر گوشے

یہ ان ماؤں کا اپنے رسولِ مہنگے سے عشق تھا کہ نبور نے اپنے بیٹوں اور

چھر کے ٹکڑوں کو جن کی خاطر بچپن میں اپنی خیمہ کو چھوڑا تھا، اپنے سارے آرام و راحتوں کو قربان کیا تھا، اپنی جوانی کی ساری لذتوں کو قربان کیا تھا۔ جب اسلام کو ان بیٹوں کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو ان ماؤں نے اپنے لخت جگر بیٹوں کو آگے کر دیا۔ ان ہی مومن ماؤں کے بطن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور سلطان بنو ہاشم پیدا ہوئے اور انہی میں سے محمود غزنوی، قتیبہ بن مسلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے فاتحین پیدا کئے۔ انہوں نے ان بچوں کو اس لئے پالا تھا اور دودھ اس واسطے پلایا تھا کہ جب دین کو ان کی جانوں کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ بچے فطر اسلام میں سب سے آگے ہوں گے۔

ناموس رسالت کے لئے جانثاری کا تاریخی واقعہ

الحمد للہ! جو بھی مومن ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد، بیوی اور شوہر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ انگریزی دور حکومت میں ایک ہندو غیبت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں اور ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ”رنگیلا رسول“۔ العیاذ باللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگائیں اور آپ کے بارے میں بڑی شرمناک باتیں کیں۔ اس واقعہ سے مسلمانوں میں بجا طور پر اضطراب پھیل گیا، جیسے، جلوس اور مظاہرے ہونے لگے کہ اس کو پکڑ کر سزا دی جائے مسلمانوں نے عدالت میں اس غیبت کے خلاف جس نے شان رسالت میں گستاخی کی، مقدمہ دائر کیا تو ایک شخص جس کا نام طہم الدین تھا اس نے نہ کوئی عذر دین حاصل کیا اور نہ کوئی اللہ والوں میں اس کا شہر تھا، بلکہ ایک آزاد منش تو جوان تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ بدنام زدہ راجپال نے شان رسالت میں ایسی گستاخی کی تو اس کی

غیرت ایمانی کو جوش آیا اور گستاخ رسول راجح ل کو سر بازار جہنم واصل کر کے خود تخت دار پر چڑھ کر حیات جاودانی حاصل کر گیا۔ اس علم الدین نے شہادت کا درجہ پایا جس کی زندگی آزادی میں گذری تھی اور غصتوں میں گذری تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل نوازا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عظیم شہادت عطاء فرمائی کہ آج بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس کی شہادت پر رشک کرتے ہیں۔ یہ نوازش یہ اکرام اور یہ اونچا مقام، علم الدین کو کس چیز سے ما؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے ملے۔

رسول ﷺ سے عشق و محبت کے کچھ تقاضے

اس عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول ﷺ ناراض ہو، اس کے پاس نہ جائیں خواہ وہ چیز ہمیں کتنی ہی محبوب ہو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان اور ہماری محبت کا تقاضا ہے، ورنہ ہم اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں کہ ہمیں اللہ کا رسول ﷺ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا جس حرام پیسے سے اللہ نے منع کر دیا مثلاً فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، رشوت نہ دو، تجارت میں دھوکہ بازی کر کے ٹاپ تول میں خیانت کر کے اور ملاوت کر کے حرام پیسے مت کھاؤ، ذیوئی پوری دیئے بغیر تنخواہ پوری مت لو، کیونکہ ذیوئی پوری دیئے بغیر تنخواہ حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح دھاڑی مزدوری کے پیسے اس وقت تک حلال نہیں ہوتے جب تک اتنی دیر کام نہیں کیا جتنی دیر کی ذیوئی ملے ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ بھی پیسے کمانے کے جو طریقے حرام ہیں ان سب سے بچنا محبت رسول کا تقاضا ہے۔ یاد رکھئے! پیسے کی چاہہ دل میں کتنی ہی طلب ہو، لیکن اگر حرام مل آئے گا تو اللہ کا غضب متوجہ ہوگا۔ اس کا رسول ﷺ ناراض ہوگا۔ لہذا اگر ہمارے دلوں میں واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو

ہمیں اپنے آپ کو اپنی اور دوسروں کو براہیے کام سے روکنا چاہئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا موجب ہو۔

خواتین ہجرت سے کام لیں

خواتین اپنے شوہروں کو حرام آمدنی سے روکیں اور انہیں یہ یقین دلائیں کہ اگر تم حرام آمدنی نہیں لائے اور صرف حلال آمدنی لائے اور اس حلال آمدنی سے ہمیں صرف روٹی چھٹی سے گزارا کرنا پڑے تو ہم لاشہ نہ روٹی چھٹی سے گزار کریں گے۔ لیکن حرام مال ہمیں گوارا نہیں اگر ہمیں اپنے کپڑوں میں جو عمامہ لگانے پڑیں، تو ہم بیوہ بننے کیلئے پیسے نہیں کی نہیں اپنے رسول کو ناراض کر کے اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کریں گی، اگر ہمیں فاقہ کرنا پڑے تو ہم فاقے کے لئے تیار ہیں لیکن حرام کا اہمہ کھانے اور اپنے بچوں کو کھانے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ یہ حرام کا اہمہ اور ہنہ کی آف ہے ہم اپنے پیسے میں اور اپنے بچوں کے دیت میں ہنہ کی آف بھرتے نہیں دیں گی۔

احسان فراموشی کمینوں کا کام ہے

اس بیان اس محبت اور اس عشق کا نمونہ بھی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر ہمارا سب سے بڑا کوئی محسن ہے تو وہ محسن اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی تو یہ ہماری شرافت کے خلاف ہے محسن کے احسان کو فراموشی کرنا کیجئے لوگوں کا کام ہونا سنا ہے۔ شریف لوگوں کا کام نہیں ہونا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کی سچی پکی اور گہری محبت ایسی عطا فرمے کہ ہمارے اعمال و اخلاق اس محبت کے سانچے میں داخل جائیں اور ان تمام باتوں سے ہم رک جائیں جن سے اللہ یا اس کا رسول ﷺ ناراض ہوتا ہے۔

محبت کا صلہ: آخرت میں رفاقت

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہہ کہ یا رسول اللہ! اتنی امامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں بتلایا کہ قیامت کب آئے گی۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے اور اس راز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی فرشتے پر بھی ظاہر نہیں فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے اس سے دو ایک سوالیٰ کر دیا، آپ نے پوچھا کہ امامت لھو؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ مطلب یہ ہے کہ تم قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ اس قیامت کے لئے کچھ تیاری بھی کر رہی ہے؟ جتنی تم نے کیا ایسے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کام آنے والے ہوں؟ (تو یہ بدوحشرات اور عرب کے دیہاتی حضرات بڑے سادہ مزاج ہوتے تھے) انہوں نے بھی بڑی صفائی کی بات کہی اور فرمایا کہ میں نے قیامت کے لئے نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جو فرض نمازیں ہیں اور واجب امت مسلمہ ہیں اور جو سب مسلمان پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتا ہی ہوں، لیکن میں نے نہ زیادہ نفل نمازیں پڑھیں اور نہ زیادہ نفل روزے رکھے، بالکل احب اللہ و رسول مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں (اگرچہ میرے پاس نفل نمازیں

اور نفلی روزے زیادہ نہیں ہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ”السرور مع من احب“ یعنی آدمی آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دو محبت رکھتا ہے اگر اس کی محبت اللہ والوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی تو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، ذرا تصور کیجئے کہ کتنی بڑی بشارت ہے۔

زیارتِ مدینہ کا شوق

ایک مومن عمر بھر کتنی تمنائیں کرتا ہے کہ مدینہ کی زیارت کر سکے، مدینہ کی زیارت کے لئے لوگ کتنے تڑپتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کتنے شاعر ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کا بے تابانہ شوق ظاہر کیا اور اس موضوع پر نعتیں اور نظمیں کہیں، کیونکہ مدینہ میں مسجد نبوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم یادگار ہے۔ جس میں آپ پانچویں وقت نماز پڑھاتے تھے اور پھر مسجد نبوی میں روضہ اقدس ہے جہاں صاحبان کو جالی مبارک کی زیارت تو ہوتی ہے۔ قبر شریف کی زیارت ان کے لئے ممکن نہیں ہوتی کیونکہ وہ اندر پردوں میں ہے۔ لیکن کتنے بے شمار عاشق اس دنیا میں ہیں جو روضہ اقدس کی صرف جالیوں کا دیدار کرنے کے لئے ترستے ہیں۔ بہت سے لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ حج کا زمانہ نہیں ہوتا پھر بھی مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ محض اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی دولت نصیب ہو جائے۔ اس لئے کہ یہ وہ دولت ہے جو کبھی اور جگہ مل نہیں سکتی۔ اگر کسی مسلمان کو دنیا میں یوں کہا جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیری پیشی کرا دیتے ہیں، بتا! تو کیا دینے کے لئے تیار ہے؟ ایک مسلمان اپنا سب کچھ

قربان کر دینے کے لئے تیار ہو جائے گا۔

حضرات صحابہؓ کا پسند مقام

اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہ نعمت کبریٰ ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا وہ صحابی کہلایا، اور صحابی اس امت کے تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہے۔ صحابی کی برابری کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا عالم، محدث، فقیہ، امام اور مجتہد نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کرامؓ کا مقام ان سب سے اونچا ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں سے کس کا مقام اونچا ہے؟

حضرت معاویہؓ کی مظلومیت

یہ سوال اس لئے ذاکن میں پیدا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے مظلوم صحابی ہیں۔ جن پر بہت سے بد بختوں نے طرح طرح کے اعتراضات بھی کئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ بھی ہوئی، جو جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری طرف حضرات صحابہ کرامؓ کے بعد اس وقت تک جو عظیم شخصیتیں سامنے آئی تھیں۔ ان میں سب سے عظیم ترین شخصیت جو مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئی تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے ظلم اسلام میں سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ عطاء، صلہ، صوفیاء، اور اولیاء اللہ سب ان کے معتقد تھے جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بعض لوگوں کی طرف سے کچھ اعتراضات بھی تھے۔ اس وجہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ان میں

سے کس کا مقام زیادہ بلند اور اونچا ہے، تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو کہہ چکا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں جو نمبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفار سے بپا کر رہے ہوئے پڑا، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس غبار کے برابر بھی نہیں۔

مقام صحابیت اتنا بلند کیوں؟

صحابی کا مقام اتنا اونچا کیوں ہوا؟ اس دیشے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ دیدار دنیا کی سیر تھا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ دیدار کریتا تھا اس کے دل کی کایہ پخت ہو جاتی تھی۔ اس کے ایمان کی وہ عظمت ہوتی تھی کہ ہمارے کروڑوں آدمیوں کا ایمان ان میں سے ایک آدمی کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس پہ پائی، مٹی کو سونا بنا دیا، دنیا میں جن لوگوں نے دیدار کر لیا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تھی بڑی بشارت مٹ گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے آخرت میں وہ ان سے سبھ ہوگا۔ آخرت میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا بلکہ آپ کی معیت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم فرمادے اور اس محبت میں برکت و ثروت عطا فرمادے۔ آمین۔

تقدیر پر ایمان اور اس کے فوائد

تقدیر پر ایمان اور اس کے فوائد

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

موضوع:	تقدیر پر ایمان اور اس کے فوائد
زبان:	حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
مقام:	دارالاساتذہ جامعہ دارالعلوم کراچی
ضبط و ترتیب:	محمد ناظم اشرفیہ (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی)
پرستار:	محمد ناظم اشرف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿تقدیر پر ایمان اور اس کے فوائد﴾

بعد از خطبہ مسنونہ!

اللہ کا علم ازلی ہی تقدیر ہے

گذشتہ بدھ کو ہم نے تقدیر اور اللہ کے اوپر بھروسے کا بیان شروع کیا تھا اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ کائنات میں۔ بے تک جو واقعہ ہو چکا، یا اب ہو رہا ہے، یا آئندہ ہوگا خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، ظاہر ہو یا پوشیدہ، سب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے اور اسی کے وجود میں لانے سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا؛ کوئی پتہ اور کوئی ذرہ بھی مل نہیں سکتا، چنانچہ تندرستی اور بیماری، بچوں کی پیدائش اور جانداروں کی موت حتیٰ کہ نکلے اور بدی بھی اللہ کے علم ازلی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ اسی علم ازلی کا نام تقدیر ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اسی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں جو بھی اچھائی یا برائی، نفع یا

نقصان پہنچتا ہے اللہ کو ان ترم چیزوں کا ازل سے علم ہے اور اسی کے مطابق وہ کام ہوا ہے کسی کی مجال اور قدرت نہیں کہ وہ اس علم ازل (تقدیر) کے خلاف کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ چنانچہ ہر کسی کو تقدیر کے خلاف نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی بیمار کو تقدیر کے خلاف شفا نہیں دے سکتی، سانپ کسی کو تقدیر کے بغیر مار نہیں سکتا، چھری کسی چیز کو کاٹ نہیں سکتی جب کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے نہ کر دیا ہو۔ اگرچہ چھری کے بارے میں اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب وہ کسی نرم چیز پر چلائی جاتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ نہ کٹے تو پھر آپ لاکھ زور لگائیں وہ نہیں کٹ سکتی، چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے لہذا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ۔

غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا

یاد رکھیں! غیر نبی کا خواب وحی کے درجے میں نہیں ہوتا اور نہ ہی یقینی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خوابوں کے بارے میں طرح طرح کے اعتقادات لیکر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے! ہر خواب سچا نہیں ہوتا، کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا پھر یہ کہ کبھی اس خواب کا ظاہری مطلب ہوتا ہے اور کبھی ظاہری مطلب نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ بعض خواب کی بنا پر شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شخص بالفرض خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو بیٹے کو ذبح کرنا جائز نہیں بننا۔ کیونکہ یہ ہمارا خواب ہے، اور ہمارے خواب سے شریعت کے کسی مسئلے کے حلال یا حرام ہونے کا ثبوت حاصل نہیں ہوگا۔

ایک واقعہ

کراچی میں یہ واقعہ پیش آچکا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، پولیس نے اسے پکڑ کر تفتیش کی تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ گویا وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور بیٹے کو ذبح کر دیا پھر بعد میں ان پر مقدمہ چلا، اور یہ کام صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے ہوا کیونکہ نبی کے علاوہ شریعت کے احکام میں کسی اور کا خواب معتبر نہیں۔

حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے

صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، جس کا مطلب ان کو اس کام کا حکم ملنا تھا، قرآن میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جتنا منظر دیکھا تھا اسے اپنی جانب سے پوری قوت سے بھری چلا کر پورا کر دیا، خواب میں گلا کتنا نہیں دکھایا گیا تھا، صرف چھری چلانا دکھایا گیا تھا، چنے بچہ گلا کتنا تو دور کی بات خراش تک نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک ذبہ اتارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے استخوان میں کامیاب ہو گئے اب تم اس ذبے کو ذبح کر دو۔ معلوم ہوا کہ چھری کے اندر بھی ذرہ برابر کائنات کی طاقت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اسی طرح آگ میں جلانے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ غرض

جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے واقعہ کو قرآن نے از خود بیان کیا کہ غمزد اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا اتنا بڑا جہنم تیار کیا تھا کہ اگر سینکڑوں آدمی بھی اس میں ڈالے جاتے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کودے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِنَّ بِرَّكَ وَسَلِّمْ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ﴾

”اے آگ! تو ابراہیم کیلئے ٹھنڈک اور باعث سلامتی ہو جا“

(سورۃ انعام، آیت نمبر ۲۶)

تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے گلزار بن گئی۔ غرضیکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اسے پہلے سے معلوم ہے، اس نے اس کو تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ میں مثلاً فلاں وقت فلاں فلاں شخص کو بیماری اور فلاں فلاں شخص کو شفا دوں گا وغیرہ۔

دواء میں اللہ کے حکم کے بغیر شفاء نہیں

آئے دن ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک ایسی دوا کہ جس سے عموماً لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے لیکن کسی مریض کو جب اسی مرض میں وہ دوا دی گئی تو وہی اس کی بجائے مہلک بن گئی۔ ہمارے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی مرحوم جن کی ایک مشہور کتاب ”کیفیات“ ان کے اشعار پر مشتمل ہے، اور جس کو طلباء بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ان کی الجیہ صلیب کی ”کلمہ کا آپریشن لاہور کے ایک مشہور اور پرانے تجربہ

کار و اکثر نے کیا جو ہمارے بھائی جان کے دوست تھے، اور آپریشن بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن آپریشن کرتے وقت ایک ایسا انجکشن بھی لگایا جو عام طور پر مریضوں کو لگایا جاتا ہے، اسی انجکشن سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ان شاء اللہ وانا الیہ راجعون۔ معلوم ہوا کہ دوا اور ڈاکٹر میں شفا نہیں وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو روزِ مرہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ دوا خلق میں اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ شفا کا ذریعہ بن جاؤں یا بیماری کا؟ پھر جو حکم ہوتا ہے وہ ویسا اثر کرتی ہے۔

اسی طرح کوئی انسان دوسرے کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے۔ یہ ترم کام اللہ کے قبضہ قدرت میں بھی ہیں اور ازل سے اس کے علم میں بھی محفوظ ہیں اسی بات کو دل سے ماننے کا نام ہے ”تقدیر پر اعتقاد رکھنا“۔ انجی یا بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور توکل کہتے ہیں ”اللہ پر بھروسہ رکھنے کو“ یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ ہر کار ساز اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں۔

تقدیر پر ایمان دل کی مضبوطی کا سبب ہے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اس اعتقاد اور عمل میں بہت سارے فوائد ہیں، منجملہ ان کے ایک فائدہ یہ ہے کہ کیسی ہی سخت مصیبت اور پریشانی ہو، اس اعتقاد کی بدولت انسان کا دل مضبوط رہتا ہے اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کو بھی منظور تھا، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا، اور جب وہ چاہے گا تو اس حالت کو تبدیل بھی فرما دے گا۔ اور ابھی گزشتہ بدھ کو میں عرض کر رہا تھا کہ

جس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا وہ سمجھتا رہتا ہے۔ مثلاً خدا نخواستہ کسی کا ایک سڈنٹ ہو جائے تو وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اس راستے سے جاؤں یا دوسرے سے، کاش! میں اس دوسرے راستے سے چل جاتا تو بیچ جاتا، حالانکہ تقدیر میں اس کا اسی راستے سے جانا اور اسی گاڑی سے نکلنا اور اسی دھم کا گنہ لکھا جا چکا تھا تو پھر اس سے کیسے بیچ سکتا تھا؟ لہذا سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ، حسی پر سمجھانا حواقت ہے جس میں اپنی توانائی کو بھی ضائع کرنا ہے اور اپنے دل کو مشوش اور پریشان بھی کرنا ہے، لیکن ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا جا چکا تھا لہذا یہ سوچ کر مبرا کرتا ہے۔

تقدیر پر ایمان مایوسی کا علاج ہے

غرضیکہ تقدیر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور پریشانی کم ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس نہیں ہوتا اور بیماری کی صورت میں وہ علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یہ تو ایک تدبیر ہے اور ہوگا وہی جو منظور خدا ہے، اس کے قبضہ و قدرت میں یہ بات ہر وقت ہے کہ وہ مجھے شفا دیدے۔ اور انسان کو ایک امید لگی رہتی ہے جس سے دل کو تقویت ملتی ہے اور احاطہ بندگی رہتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کی بدولت اپنے مقاصد کے حصول کیلئے کوئی ایسی تدبیر اور کوشش نہیں کرے گا جس کو شریعت نے منع کیا ہو، لہذا وہ جادوگر وغیرہ کے پاس بھی نہیں جائے گا۔

مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے

ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ میں زیر تعلیم

تھے، بہت سختی تھے اور ہر وقت مطاعہ اور پڑھنے وغیرہ میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آکر کھڑے ہو گئے۔ یہ اپنے مطاعہ میں مصروف تھے اس لئے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں سلام کیا؟ انہوں نے گردن کو کچھ اٹھا کر سلام کا جواب دیا اور پھر مطاعہ میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میرا نام خضر ہے، انہوں نے یہ سن کر دیکھے بغیر کہ اچھا آپ خضر ہیں اور پھر مطاعہ میں مشغول ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو لوگ اور بڑے بڑے رئیس میری تلاش میں رہتے ہیں اور میں تمہارے پاس کھڑے ہو کر تمہیں سلام کر رہا ہوں اور تم میری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے! انہوں نے کہا مجھے آپ کی طرف توجہ کرنے اور دیکھنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ لوگ تو اس کی بڑی تسنائیں رکھتے ہیں اور میرے سامنے طعن طعن کی ہفتیں پیش کرتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ چیز دے سکتے ہیں جو میری تقدیر میں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں! پھر یہ چھا کہ کیا آپ ایسی چیز کو روک سکتے ہیں جو میری تقدیر میں میرے لئے لکھی جا چکی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نہیں! تو انہوں نے کہا پھر میں آپ سے کیوں مانگوں؟ ایسی ذات سے کیوں نہ مانگوں جس کے بقدر قدرت میں سب کچھ ہے۔

غرضیکہ ایک مومن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔

جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی ملے گا

آج لوگ یہ بات کثرت سے پوچھتے ہیں کہ دوسری جلیوں میں ہمیں اول تو

ملازمت ملتی ہی نہیں اور اگر ملتی ہے تو تنخواہ گزر اوقات کیلئے ناکافی ہوتی ہے، لیکن بینک میں ہمیں ملازمت بھی مل سکتی ہے اور تنخواہ وہ دیگر سہولتیں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ یاد رکھیے! بینک میں ایسی ملازمت حرام ہے جس میں سود کا لین دین، یا حساب کتاب، یا سود سے متعلق کوئی کام کرنا پڑتا ہو۔ کیونکہ احادیث میں سود کے لینے والے پر، سود کے دینے والے پر، اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر اور سود کے معاملے کو لکھنے والے پر لعنت آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ

﴿لَعْنَةُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمَوَکَلَهُ وَکَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ﴾
 ”رسول اللہ ﷺ نے اسی شخص پر لعنت فرمائی ہے جو سود کھاتا
 ہو، یا سود کھلاتا ہو (یعنی دیتا ہو) یا سود کے کاروبار اور حساب
 لکھتا ہو، یا سودی معاملات میں گواہ بنتا ہو۔“

(رواہ مسلم)

لہذا اگر کسی کو تقدیر پر ایمان ہے، تو وہ کبھی ناجائز ملازمت یا بینک میں ایسی ملازمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اس کا ضمیر یہ جواب دے گا کہ تیرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے، وہ تو تجھے ملنا ہی ہے بھرتا حرام کام اور ملازمت کیوں کرتا ہے۔

حصول مقصد کیلئے تدبیر

تقدیر پر ایمان رکھنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے کوشش اور تدبیریں کرتا رہتا ہے اور ایسا کرنا بھی چاہئے۔ کیونکہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان اس کیلئے محنت و کوشش بھی کرے گا اور اگر اس

نے محنت نہ کی تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوشش کے بغیر مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی کوشش کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوتا، لیکن قدرت کا عام قانون یہی ہے کہ انسان جیسا سبب اختیار کرتا ہے ویسے ہی اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ آگ جلا سرائیں پر تو ارنک کر دوئی پکاتا چاہیں تو روئی پک جائے گی، اگر آپ آگ جلائے بغیر یہ چاہیں کہ اس سے روئی خود بخود پک جائے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں لیکن وہ عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔

غرضیکہ تقدیر پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کوشش تو کرے گا لیکن یہ سوچ کر کہ اس میں اثر پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، پھر وہ دعا کرنے پر مجبور ہوگا کہ اے اللہ! یہاں تک تو میری کوشش ہے آگے آپ کا کام ہے، آپ اس میں اثر پیدا فرمادیتے۔

تدبیر سبب کے درجہ میں ہے

کچھ لوگ کسی بزرگ کے پاس ہارش کی دعا کی درخواست کرنے کے لئے گئے کہ ہارش نہیں اور حق آپ دعا کریں! انہوں نے کہا بہت اچھا اور یہ کہہ کر اپنے گھر سے ایک برتن لا کر چھت کے ایک پرٹالے کے بیچے رکھ دیا، لوگوں نے بھی ان بزرگ کی ہدایت پر اپنے اپنے برتن اپنے پرٹالوں کے بیچے رکھ دیے، دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا، پھر ان لوگوں نے مل کر دعا کی کہ اے اللہ! یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں آگے آپ اپنا کام کر دیتے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ہارش برسا دی۔ تو انسان کے سامنے یہ بات رہے گی کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، سبب کے درجے میں تو ہے لیکن اس میں تاویل اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی، اس لئے لامحالہ وہ

کوشش ہو رہی ہے کہ اسے پرہیزگار ہوگا۔

دعا کی توفیق بڑی چیز ہے

آئیے اور بات کا آپ تجربے سے مشاہدہ کریں گے کہ جب کوئی شخص کسی کام کیلئے جائز طریقے سے کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے تو میں نے کسی ایسے شخص کو اپنے مقصد میں ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کام سرنا منظور نہ ہوتا تو اسے دعا کی توفیق ہی نہ ملتی، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی کامیابی مقصود نہیں ہوتی تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اپنی ساری جدوجہد کے باوجود اللہ کی طرف لو لگانے لگتا ہے، اور یہی دعا نہیں، نکھار رہتا ہے، اور جب انسان دعا کرتا رہتا ہے تو اس کا قہقہہ اللہ سے بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے خواہ وہ دنیاوی مقصد کے لئے ہو یا آخرت کی کامیابی کے لئے، یہ دعا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور دین و دنیا کی کامیابیوں کی غیر دیہی ہے کہ انسان کا قہقہہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے۔

تکبر سے بچاؤ ہوگا

تقدیر پر ایمان رکھنے کا ایک اور نکتہ یہ ہے کہ جو شخص اس مقصد کا وسیع بن کر رہے گا تو چاہے وہ بڑے سے بڑا کارنامہ سرانجام دے لے، وہ کبھی تکبر، ناز اور فخر میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ یہ کامیابی میرے کرنے سے نہیں ہوئی بلکہ

یہ کامیابی عطا کرنے والے کی جانب سے آئی ہے۔

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکل کہ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھے گا اسے جب کوئی خوشی اور راحت ملے گی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اگر خدا خواست تکلیف اور غم پہنچا تو صبر کرے گا۔ اور شکر و صبر انسان کیسے رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔

صبر اور شکر کے عنوان سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ملا نصر الدین کی بیوی بد صورت تھی اور ملائی خود بڑے خوبصورت تھے، ایک مرتبہ ملائی بڑے صوفی میں تھے، کہنے لگے نیگم! تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں، بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس لئے کہ جب تم مجھے دیکھتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو (کہ خوبصورت شوہر ملا) اور جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں، اور صابر و صابر دونوں جنت میں جائیں گے، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہ دونوں صفات پیدا ہوتے ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

تقدیر کا ایک اور بڑا فائدہ بھی سمجھتے چلے۔ بعض کم ہمت لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہر کام تقدیر میں لکھا ہے تو پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ایک نوجوان صاحب دارے تھے، محرومت، قسیم یافتہ اور کھاتے پیتے گھرانے سے متعلق تھے، لیکن کام کوئی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تعلیم حاصل کی تھی، بس دن بھر میٹھ و آرام کرتے، لوگوں نے بہت سمجھایا، ایک مرتبہ اس کے والد نے اسے بہت زور سے سمجھایا کہ بیٹا! تم تعلیم حاصل کر لو! اس نے کہا تعلیم سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ تمہیں لکھتا پڑھنا آجائے گا اور تم کوئی اچھی سی ملازمت کر سکو گے، اس نے پوچھا ملازمت سے کیا ہوگا؟

انہوں نے کہا اچھی تنخواہ ملے گی، آمدنی ہوگی، اس نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اسے تم جمع کر کے کوئی اچھا سا مکان بنا سکتے ہو اور شادی کر سکتے ہو، اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بچے ہوں گے تو ان پر خرچ کرنے کیسے تمہارے پاس پیسے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیش کرو گے، تو اس نے کہا تو اب میں کیا کر رہا ہوں، اب بھی تو بیش ہی کر رہا ہوں، جب یہ سب پاپز بیلنے کے بعد بیش ہی کرتا ہے تو اس محنت اور مشقت کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

تقدیر سے ہمت بڑھتی ہے

اگر کوئی شخص تقدیر پر صحیح ایمان رکھتا ہے تو تقدیر پر ایمان رکھنا اس کو کوشش اور جدوجہد پر آمادہ کرتا ہے، اس لئے کہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کا بھی حکم ہے تو پھر وہ پھوٹنے سے چھوٹا سبب بھی اختیار کرے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہو۔ لہذا اگر انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا تو اس سے ہمت مزید بڑھے گی، اور وہ جدوجہد پر آمادہ ہوگا۔

پہلے تدبیر پھر تقدیر پر توکل

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو وہ فیصلہ جس کے خلاف تھا اس نے کہا ”حسبى الله و الله اعلم انى كان“ اللہ تعالیٰ مجھے کافى ہے۔ وہ بہترین کارساز ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہمت کو پسند کرتا ہے لیکن ہوشیاری اور عقل سے کام لو یعنی کوشش اور تدبیر میں کم ہمتی سے کام نہ لو۔ ہاں

جب کوئی کام تمہارے قابو اور بس سے باہر ہو جائے، تب کہو ”حسبی اللہ ونعم الوکیل“۔ مگر کیا اس کام کے کرنے سے جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ حاصل نہیں ہوا تو اللہ کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اس کو حاصل کروا دے۔ مثلاً آپ ملازمت حاصل کرنے کیسے، بنڈو کی تیاری بھی کریں، درخواستیں بھی دیں، اور جو کشیش ضروری ہیں وہ بھی کر لیں، اور ساتھ ہی ”حسبی اللہ ونعم الوکیل“ بھی پڑھتے رہیں۔ اور یہ مضمون بھی ہمارے ذہنوں میں دوڑنا چاہئے جو حضرت چارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لا یؤمن احدکم حتی یموت بقلعہ غیرہ وشرہ لہ“۔

یعنی تم میں سے کوئی آدمی سوچ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے خواہ وہ تقدیر اچھی ہو یا بری یعنی یہ جان سہے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کا یقین کر لے کہ جو واقعہ بھی ہونے والا تھا وہ ہو کر رہے گا اور جو واقعہ اس کے ساتھ پیش نہیں آتا تھا وہ پیش نہیں آ سکتا۔

تقدیر سے متعلق چند احادیث

۱۔ ﴿عس اس عسرّ وقال: قال رسول الله ﷺ كل شیء،

یقدر حتی العجز والکس﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔“ (ردالم)

۲۔ ﴿عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ كتب

اللّٰهُ مَفَادِيرُ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔“ (مسلم)

۳۔ ﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كَلْهَاءٌ بَيْنَ صَبْعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَسَبٍ وَاحِدٍ بَصْرُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُنُوبِ صَرَفَ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ﴾۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی آدم کے تمام قلوب ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! لوگوں کو پھیرنے والے! ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔“

(رواہ مسلم)

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

عزیز و محترم دوستوں! السلام علیکم وعلیٰ اہل بیتکم

اسلام میں غلامی کا تصور

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

موضوع:	اسلام میں غلامی کا تصور
تعداد:	حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
مقام:	درستہ انجمن جامعہ دارالعلوم کراچی
خط و تہ تیغ:	مولانا اعجاز احمد صہبائی (نائب منسلک جامعہ دارالعلوم کراچی)
تہتم:	محمد نعیم اشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿اسلام میں غلامی کا تصور﴾

خطبہ مستونہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم (مابعد):
 ”عن ابی ذر جندب بن جنادہ رضى الله عنه قال:
 قلت يا رسول الله، أى الاعمال أفضل؟ قال:
 الايمان بالله والجهاد فى سبيله“ قلت: أى الرقاب
 أفضل؟ قال: أمفسها عند أهلها و أكثرها تمناً۔
 قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً أو تصنع
 لأخرى۔“ قلت يا رسول الله ان ضعفت عن بعض
 العمل۔ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة
 منك على نفسك۔“ (متفق عليه)

بزرگان محترم اور برادران عزیز! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث
 میں مذکورہ افضل اعمال میں سے تیسرے افضل عمل کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے۔

تیسرا افضل عمل: عہد و غلام آزاد کرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ! کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کسی غلام کو آزاد کروں تو کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: **اَسْلَمَ عَدُوُّكَ وَاسْتَبَدَّ بِكَ** ”وہ غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے جو انک کے غزوہ تک سب سے اپنی درجے کا اور سب سے زیادہ قیمتی غلام ہوگا۔“

غلامی کے متعلق بحث

چونکہ اس زمانہ میں غلام نہیں پائے جاتے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود بہت سے حضرات یہ بات نہ سمجھ رہے ہوں کہ غلام سے کیا مراد ہے اور اس کو آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آج کی مجلس میں اس کے متعلق قدرے وضاحت سے عرض کرو دیتے ہیں۔

غلامی کے متعلق اسلام پر اعتراض

آج کل انسانی حقوق (Human Rights) کا بہت جھجکا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے لوگ اس کے بہت پیروکار ہیں۔ مغربی میڈیا میں سے لیکر شام تک انسانی حقوق کے راکے اڑاتے رہے اور امریکہ بہادر اس کی قیادت کر رہا ہے اور جن لوگوں نے امریکہ ہی کو دیکھا، اس کی کتابیں اور لکچر پڑھا، اس کی تعلیمات حاصل کیں، ان کے میڈیا کو دیکھا اور سنا، جب وہ قرآن، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں

غلامی، غلاموں اور ان کی خرید و فروخت کا ذکر دیکھتے ہیں تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلام میں تو انسانوں کو غلام بنانا بھی جائز ہے اور اسلام نے انسانوں کی خرید و فروخت کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔

اسلام سے پہلے غلام بنانے کا طریقہ

اس کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے غلامی کی حقیقت کیا تھی؟ اسلام سے پہلے غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی طاقتور کسی بھی کمزور کو پکڑ کر لانا اور اسے اپنا غلام بنانا، اب یہ شخص جو چاہے اس سے مشقت اور خدمت لے، اسے کھانے پینے کیلئے کچھ دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، بس پکڑا ہوا شخص ایک بے دام ندام ہے جو ہر اعتبار سے اپنے مالک کے حکم کا پابند ہے، اور اگر کسی کے پاس آٹھ دس غلام ہو گئے جبکہ اسے صرف ایک یا دو غلاموں کی ضرورت ہوتی تو بقیہ غلاموں کو پیسے لے کر فروخت کر دیتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے کا واقعہ

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اسی طریقہ سے غلام بنایا گیا تھا حالانکہ وہ خود آزاد تھے اور آزاد باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے غلام بننے کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کے بھائیوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دے کر ایک کنویں میں جا کر ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلے والے کا گھڑ بوا انسانوں نے ایک آدمی کو اس کنویں سے پانی لینے کیلئے بھیجا۔ جب اس نے ڈول اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو قافلے والوں کے پاس

آئے اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور معمولی قیمت کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ دانوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان کے غلام بن گئے۔ انہوں نے مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو متا دیا۔

اسلام سے پہلے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے

جس طرح اسلام سے پہلے غلام بنانے کیلئے کسی قاعدے اور قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح اسلام سے پہلے غلاموں اور باندیوں کے کوئی حقوق بھی نہ تھے۔ غلاموں سے کام لیا جاتا اور باندیوں سے شہوت رانی کی جاتی یہاں تک کہ ان سے اولادیں پیدا ہوتیں لیکن نہ ان غلاموں کے کوئی حقوق تھے اور نہ باندیوں کو کسی قسم کے حقوق دیئے جاتے تھے۔ غلام یہ کہ اسلام سے پہلے دنیا میں غلامی کے سلسلہ میں بالکل جنگ کا قانون تھا۔

یورپ کے لوگوں نے اسی طرح غلام بنائے

یورپ کے لوگوں نے بھی انسانوں کو اسی طرح غلام بنایا۔ یہ یورپ کے لوگ جب امریکہ پہنچے اور امریکہ کو آباد کرنے کیلئے انہیں انسانوں کی ضرورت پڑی تو افریقہ اور اسی کے لوگوں کو غلام بنا کر یہاں امریکہ میں لائے۔

امریکہ کس طرح دریافت ہوا؟

امریکہ دریافت ہونے سے پہلے چونکہ لوگ امریکہ سے واقف نہیں تھے اس لئے جب امریکہ دریافت ہوا تو اس زمانہ میں لوگ اسے نئی دنیا کہا کرتے تھے۔ امریکہ کو نہیں نے دریافت کیا۔ دراصل وہ ہندوستان کی تلاشی میں نکلا تھا کیونکہ اس

نے ہندوستان کی بہت تعریفیں سن رکھی تھیں تو سمندری سفر کے دوران ہندوستان کو تلاش کرتے کرتے ادھر آنے کی بجائے امریکہ کی طرف مڑ گیا اور وہ سمجھا کہ سامنے جو منشی نظر آ رہی ہے، یہی ہندوستان ہے حالانکہ وہ امریکہ تھا۔ واسکو ڈے گاما نے ہندوستان دریافت کیا۔ یہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ سے بحر جنوبی کو پار کر کے ادھر پہنچا تو اہری بد قسمتی سے اسے ہندوستان مل گیا۔ جس کے نتیجے میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے وہ ساری خباثتیں کہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔

یورپی لوگوں کا امریکہ پر قبضہ

امریکہ کے اصلی باشندے سرخ رتھ کے تھے۔ چونکہ کولمبس اور اس کے ساتھی ہندوستان کی تلاش میں نکلے تھے اور یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ انڈیا ہے، اس لئے انہوں نے امریکہ کے ان اصلی باشندوں کا نام ریڈ انڈین (Red Indian) رکھ دیا۔ یورپ کے لوگوں اور امریکہ کے ان اصلی باشندوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ چونکہ یہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور بچارے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ اس لئے یورپی لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے لوگوں نے امریکہ پر قبضہ کر لیا۔

اصل امریکی باشندوں پر مظالم

یورپی لوگوں نے امریکہ کے ان اصلی باشندوں پر بہت مظالم ڈھائے۔ انہیں شہروں سے نکال دیا، انہوں نے پتہ لیتے کیسے گاؤں گھونٹوں کا رخ کیا تو وہاں پر انہیں تنگ کیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے، اور انہی پہاڑوں دھروانوں

دغیر میں کچے کچے مکاتوں میں رہتے رہے، نہ ان کی تعلیم کا کوئی انتظام تھا، نہ صحت کا کوئی انتظام اور نہ ان کے ذریعہ معاش کا کوئی انتظام تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نسلیں ختم ہوتے ہوئے اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں، دور گاؤں گڑھوں میں کہیں انکا دکان کے خاندان رہ گئے ہیں۔ آج امریکہ میں یہ لوگ ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو وہاں کے اصلی باشندے اور اس زمین کے مالک تھے، جن کا یہ ملک اور وطن تھا۔ یہ ہیں انسانی حقوق کے علمبردار!

امریکہ کی زمینی وسعت

برا عظم امریکہ کے دو حصے ہیں۔ جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ میں دو ملک آباد ہیں، کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ (United States of America) شمالی امریکہ کا جو حصہ ریاستہائے متحدہ امریکہ (U.S.A) کے پاس ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتنی لمبائی ہے کہ اگر نیو یارک سے لاس اینجلس تک بذریعہ ہوائی جہاز سفر کیا جائے تو یہ چھ گھنٹے کی فاصلت ہے۔ میں نے یہ سفر کیا ہے۔ یورپ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے۔

افریقی لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا

امریکہ کو کار آمد بنانے کے لئے دریافت کرنے والوں کو انسانوں کی ضرورت تھی۔ اسی مقصد کے لئے انہوں نے افریقہ کے لوگوں کو غلام بنایا اور یہاں امریکہ لے آئے۔ جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ افریقہ کے کسی گاؤں میں جاتے، وہاں جال ڈال کر گاؤں کا محاصرہ کرتے، سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان ان سب کو گرفتار کرتے، جو بھگنے کی کوشش کرتا، اسے زخمی کرتے۔ جس طرح

جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح انسانوں کا شکار کرتے اور پھر ان میں سے چھانٹتے کہ کون کام کا ہے اور کون کام کا نہیں ہے۔ جو ان کے کام کا نہ ہو، اسے وہیں چھوڑ دیتے نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کا باپ رہ جاتا، کسی کی ماں رہ جاتی، کسی کا بھائی رہ جاتا اور کسی کی بہن رہ جاتی۔ ان لوگوں کو اس سے بھٹ نہیں تھی کہ کس کا کون سارشت دار رہ گیا، انہیں صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو انہوں نے افریقہ کے ان کالوں اور سیاہ فام لوگوں کے ساتھ کیا۔ اس طرح یہ ان افریقیوں کو امریکہ لے کر پہنچے اور امریکہ کی سرزمین کو ان کے ذریعے آباد کیا۔

اسپین کے مسلمانوں کو زبردستی امریکہ پہنچایا گیا

اسپین کے لوگوں کو بھی اسی طرح زبردستی امریکہ پہنچایا گیا۔ جب امریکہ دریافت ہوا تو تقریباً یہ وہی دور تھا کہ جب سقوطِ فراتہ ہوا۔ اسپین میں اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا تو وہاں کے بہت سے مسلمانوں کو یہ تیغ کر دیا گیا، بہت سے مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بہت سے مسلمان وہاں سے بھاگ کر مراکش وغیرہ میں پناہ گزین ہوئے، اور بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے زبردستی عیسائی بنا کر امریکہ پہنچایا۔

امریکہ میں غلاموں کی خرید و فروخت

اس نئی دنیا کو آباد کرنے کے لئے افریقہ کے ان آزاد انسانوں کو غلام بنایا گیا جو آزاد ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ انہیں، ان کے والدین کو، ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا اور یہاں امریکہ میں ان غلاموں کی

خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ان کی منڈیاں اور بازار چلتے تھے۔

یہ خرید و فروخت اسی طرح ہوتی تھی جس طرح پچھلے چند صدیوں میں یہاں افغانستان کے اندر امریکہ نے قیدیوں کی خرید و فروخت کروائی ہے۔ کچھ مسلمان قیدیوں کو ہندوستان خرید کر لے گیا۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر لکھا ہوا ہے کہ اب غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا لیکن افغانستان کے قیدیوں کو غلام بنایا گیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے ان کا نام غلام نہیں رکھا لیکن معاملہ غلاموں سے بدتر رکھا ہے۔ اب بھی ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ قیدی جو ہمارے بھائی ہیں۔ اب بھی بک رہے ہیں۔

قدرت کا انتظام

قدرت کے بھی عجیب کھیل ہیں۔ قدرت کیسے کیسے انتظامات کرتی ہے۔ آج آپ اگر امریکہ جائیں تو وہاں جتنے آپ کو گورے نظر آئیں گے، اتنے ہی کالے بھی نظر آئیں گے۔ وہ پرانے امریکی ٹیٹل ہیں۔ قانونی اعتبار سے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کالے ان گوروں کیلئے دہل جانے ہوئے ہیں۔ وہی یہ غلام جنہیں غلام بنا کر امریکہ لایا گیا تھا۔ انہوں نے گوروں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ مجبوراً امریکی حکومت کو ان کے حقوق دینے پڑتے ہیں، اگرچہ صدیوں تک انہوں نے غلامی کی جین اب غلامی کے خاتمے کی وجہ سے انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے اور برابر کے امریکی شہری ہیں۔

اسلام میں غلامی کا تصور

غلامی کے متعلق انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ اور اس کے حواری یورپ

ممالک کا سرزمین بیان کرنے سے بعد اب ہم بتاتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا کیا تصور ہے؟ اسلام پہلا دین ہے جس نے غلامی کے راستوں پر قدغن لگا دی۔ انسانوں کو غلام بنانے کے راستہ میں جا بجا رکاوٹیں اور پابندیوں عائد کیں، اور اگر اتنی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کسی کو غلام بنایا جائے تو پھر ان غلاموں کے زبردست حقوق مقرر کئے اور ان کی آزادی کے بے انتہا راستے کھولے اور جب تک وہ غلام رہیں انہیں عزت کی زندگی عطا کی۔ گویا ہم تو غلامی کا رہائش گاہ غلامی ختم کر دی گئی، غلام بھڑکی بنا دیئے گئے، ہر غلام مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسے سلوک کرتے تھے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ (جو آگے آئے گی) پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں غلام بنانے کی کیا شرائط ہیں۔

اسلام میں غلام بنانے کی شرائط

اسلام میں غلام بنانے کیلئے متعدد شرائط ہیں۔ جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا خواہ وہ دوسرا مسلمان کالا ہو یا گورا، اس کا تعلق دنیا کی کسی بھی نسل، علاقے اور زبان سے ہو، اسے غلام بنانا جائز نہیں کیونکہ دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ شرط اسلام میں ہے دوسرے مذاہب میں اس کی کوئی پابندی نہیں تھی نتیجہ یہ کہ عیسائی عیسائی کو غلام بنا لیتا تھا۔ یہودی، یہودی کو غلام بنا لیتا تھا وغیرہ، تو اس شرط کی وجہ سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کتنی بڑی تعداد غلامی سے محفوظ کر دی گئی۔ اس وقت دنیا میں ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ سب مسلمان ہمیشہ کیلئے غلامی سے محفوظ ہو گئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام کافروں کو غلام نہیں بنا سکتے بلکہ صرف انہی کافروں کو غلام بنایا جاسکتا ہے جو جنگ کے دوران ہمارے مقابلے میں آئیں۔

کافروں کی تین قسمیں

کافروں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک کافروہ ہیں جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ اسلامی ملک اور اسلامی حکومت کے قانون کی پابندی کرتے ہیں جیسے پاکستان میں یہود، عیسائی، ہندو، پارسی، قدیانی وغیرہ رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو غلام بنانا جائز نہیں، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو تو اس طرح کافروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد غلامی سے بچا دی گئی۔ دوسرے کافروہ ہیں جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور وہ بڑھ بکھر اسلامی ملک میں آتے ہیں۔ انہیں شریعت کی اصطلاح میں ”مستامن“ کہا جاتا ہے۔ انہیں بھی غلام بنانا جائز نہیں خواہ مرد ہو یا عورت، بڑھا ہو یا بچہ، باقی دنیا میں جو کافر فریج مگے انہیں بھی اس طرح غلام بنانا جائز نہیں کہ جب چاہو پکڑ لو اور غلام بنا لو جیسا کہ یورپ والوں نے کہا۔ بلکہ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کبھی مسلمانوں کی کسی کافر قوم سے جنگ ہو اور اس جنگ کے دوران کچھ قیدی پکڑے جائیں، تو ان قیدیوں کو پکڑنے کے بعد اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو ان قیدیوں کو دیسے ہی بلا معاوضہ چھوڑ دے یا قیدیہ (معاوضہ) لے کر چھوڑے اور اگر چاہے تو ان کو غلام بنائے۔ اس تفصیل میں بھی پہلی دو صورتوں میں غلامی نہیں آتی۔

اسلام نے قیدی بنا کر رکھنے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی؟

اگرچہ اسلامی تعلیمات کی رو سے جنگ کے دوران پکڑے جانے والے کافروں کو قیدی بنانا جائز ہے لیکن اسلام نے قیدی بنا کر رکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان انسانوں کو ٹیل میں ڈال کر سڑنیا جائے، ملک کا

خزانے پر بوجھ ڈالا جائے، انسان کو بالکل بیکار کر کے ڈال دیا جائے کہ کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ عام طور پر جیلوں میں پڑے ہوئے قیدی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جنسی جرائم کے بھی مرتکب ہوتے ہیں اور بھراؤن میں مختلف طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں اور پھر یہ کہ ان قیدیوں پر مختلف طرح کے مظالم بھی ڈھائے جاتے ہیں جیسے کیوبا میں ہمارے بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔

کیوبا کے قیدیوں پر ہونے والے مظالم

آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیوبا میں ہمارے بھائیوں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، تصویریں آنکلی ہیں، کیوبا کے قیدیوں کی حالت یہ ہے کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے انہیں اکڑوں بنھا رکھا ہے۔ اکڑوں بیٹھنا کس قدر مشکل ہے اگر صرف دو گھنٹے کے لئے اکڑوں بیٹھنا پڑے تو پتہ چل جاتا ہے، اور ان قیدیوں کو اسی حال میں کئی سیٹے گزر گئے ہیں، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، کانوں میں روٹی ٹھوسی ہوئی ہے تاکہ کوئی آواز سنائی نہ دے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے تاکہ کوئی چیز نظر نہ آئے، ناک میں روٹی ٹھوسی ہوئی ہے تاکہ کوئی بو یا بدبو سگھائی نہ دے، ہاتھوں پر موٹے موٹے دستانے چڑھائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چھو کر محسوس نہ کر سکیں۔ اسی حالت میں اکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، وہ جاتے ہیں یا پھر ان کا رب جاتا ہے۔

اسلام ایسے انسانی حقوق کا روادار نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اس سے بھرتو یہی ہے کہ تم ان قیدیوں کو قلام بنالو۔

غلاموں کے حقوق

لیکن غلام بنانے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ ان غلاموں کے حقوق بھی ادا کئے جائیں، مثلاً ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرو، انہیں تعلیم بھی دلو، ان کی تربیت بھی کرو، ان کی شادیاں بھی کرو، انہیں معاشرے کا حصہ بنادو، انہیں کام رو بہ نہیں لگاؤ، ان کو عہدے اور ملازمتیں بھی دو، البتہ ملکیت تمہاری رہے گی، اور اگر کسی عورت کو باندی بناؤ تو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت ہے، شرعاً مالک اور باندی کے درمیان وہ جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس تعلق کے نتیجہ میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ آزاد ہوگا۔

غلام جنگی قیدی ہیں لیکن

مگر کیا غلام جنگی قیدی ہیں۔ ان جنگی قیدیوں کو غلام دہاندی کا نام دیا گیا۔ لیکن ان قیدیوں کو جیلوں میں بے کار نہیں رکھو، کڑوں نہیں بنھنا، ہاتھ پاؤں نہیں باندھے، بیڑیاں نہیں ڈالیں، بلکہ انہیں چلتا پھرتا رکھنا کہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے، خوش بھی رہیں، تعلیم و تربیت بھی حاصل کریں اور ترقیاں بھی کریں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے غلاموں کی تعداد بے شمار ہے جو بڑے بڑے علماء و مشائخ و سائنس دان اور فلکیات کے ماہرین بنے ہیں۔ فوج کے سردار، درجہ رکھنے والے جن کی بادشاہ بھی بنے ہیں۔

قیدی بنانے کا بہتر طریقہ

پھر اس طرح غلام بنانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے حکومت

کے خزانے پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ اسے قیدیوں کو اگر جیلوں میں رکھا جائے تو ان کے لئے بہت بڑی جیل بنوئی پڑتی ہے۔ ان کی حفاظت کیلئے علم رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام کی اختیار کردہ صورت میں حکومت کو ان قیدیوں پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا اور قیدی بھی زیادہ آرام سے رہتے ہیں، ان کی صحت بھی زیادہ اچھی رہتی ہے اور پھر یہ کہ ان کے تمام فطری اور جنسی تقاضوں کے پورے ہونے کا انتظام بھی ہوتا ہے تو بتلائیے کہ قیدی بنانے کا یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے یا وہ طریقہ زیادہ اچھا ہے جو مغرب نے اختیار کر رکھا ہے۔

اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے

بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے قیدی بنانے کا ایک بہتر طریقہ اختیار کیا اور ان قیدیوں کو غلاموں کا نام دیکر انہیں ان کے تمام حقوق دیئے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلام اس غلامی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے غلامی کے سلسلہ میں جو اقدامات کئے ہیں۔ ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج جو دنیا میں غلامی کا طریقہ ختم ہوا ہے، یہ دراصل اسلام کی اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔

غلامی کے خاتمے کیلئے اسلام کے اقدامات

غلامی کے خاتمہ کیلئے اسلام نے بہت اہم اقدامات کئے۔ جن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کے اتنے زیادہ راستے بنا دیئے کہ بھانے بھانے سے غلام کو آزادی مل جاتی ہے۔ غلام کی آزادی کی صورتیں یہ ہیں۔

غلام آزاد کرنے کی فضیلت

اسلام نے پہلا کام تو یہ کیا کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بہت زیادہ رکھا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جس میں بتلایا گیا کہ سب سے افضل عمل ایمن باللہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا عمل جو اس حدیث میں بتلایا گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا عمل، غلام کو آزاد کرنا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کے اور بھی متعدد فضائل ہیں۔

مختلف کفاروں میں غلام کی آزادی

معاملہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوا کہ غلام آزاد کرنے کو صرف ایک فضیلت کی چیز قرار دیا گیا ہو، بلکہ اس سلسلے میں کچھ قوانین بھی مقرر فرمادیے گئے مثلاً یہ کہ چور ختم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔

کفارہ قتل

پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو غلطی سے قتل کرے مثلاً جانور کا شکار کرنا جو ہوتا تھا لیکن غلطی سے گولی انسان کو لگ گئی اور وہ شخص مر گیا تو یہ قتل خطا ہے، ایسے قتل میں دیت بھی واجب ہوتی ہے جسے "خون بہا" کہا جاتا ہے۔ دیت کی قیمت لاکھوں روپے تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہی قانون رائج ہے۔ یہ

دیتے، مبتولی کے ورثہ کو دی جاتی ہے لیکن دیت کے ساتھ اس عمل کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور وہ کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام دستیاب نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پے درپے دو مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہیں۔ آج کل چونکہ غلام موجود نہیں اس لئے روزے رکھتے ہوں گے۔

کفارہ ظہار

دوسری صورت کفارہ ”ظہار“ ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ”انسب علی کظہر امی“ ”تم مجھ پر میری ماں کی کمر کی طرح ہو“ یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ اسی طرح تم بھی مجھ پر حرام ہو۔ اس طرح کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہے ہو تو اس کا کفارہ ادا کرو، اور کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پے درپے دو مہینے کے روزے رکھو۔

جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر جان بوجھ کر اسے توڑ ڈالے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے یا پھر دو مہینے کے لگا جا روزے رکھے۔ اس کے اور کفارہ ظہار کے احکام ایک جیسے ہیں۔

قسم توڑنے کا کفارہ

چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھالے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿فَكَفَّارَةٌ بِطَعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِبْكُمْ أَوْ كَسُوهُمْ أَوْ تَعْرِبْهُمْ رَفِيقٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾۔ (البقرہ، ۸۶)

یعنی ”اوس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا انہیں جوڑے پہنا دیا غلام آزاد کر دیا۔
دیکھئے مذکورہ جملہ ہوں کے کفاروں کے اندر ہر جگہ غلام کے آزاد کو کفارہ کے
طور پر ذکر کیا جا رہا ہے اور اگر غلام نہ ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا
گیا ہے۔

”تو آزاد ہے“ کہنے سے غلام کی آزادی

اس کے علاوہ ایک اور قانون یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہہ دے
کہ ”تو آزاد ہے“ تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی غلامی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں
کہنے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جملہ خواہ وہ آزاد کرنے کی نیت سے کہے یا
کسی اور نیت سے کہے، ہر صورت میں غلام آزاد ہو جاتا ہے مثلاً کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ
میاں قمر بڑے ذہین آدمی ہو لیکن غلطی سے زبان سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ تم آزاد ہو تو
وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اب اگر مالک یہ کہے کہ صاحب! میری تو نیت غلام آزاد
کرنے کی نہیں تھی۔ میں نے تو غلطی سے کہہ دیا تھا تو اسے جواب دیا جائے گا کہ
نیت ہو یا نہ ہو، جب صاف لفظوں میں غلام سے یہ کہا کہ تو آزاد ہے، تو اب آزاد
ہو گیا، اب غلام کی وابستگی کی کوئی صورت نہیں۔

غلام کا آزاد کرنا طلاق دینے کی طرح ہے

یہ بالکل طلاق کی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو صریح اللہ عزوجل میں طلاق

دے دے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو۔ آج کل بہت سے لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب! میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی۔ ان سے کوئی پوچھے کہ محبت میں طلاق کون دیتا ہے۔ سب غصے ہی میں تو دیتے ہیں۔ تو طلاق غصے میں دی جائے یا پھر میں، جان بوجھ کر دی جائے یا بھول کر جب لفظ طلاق صریح بولا جائے گا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

حیر مارنے کی طرح

یہ دونوں معاملے بالکل حیر مارنے کی طرح ہیں جیسی کوئی شخص کہے کہ میں نے تیر تو مارا تھا لیکن میری نیت حیر مارنے کی نہیں تھی، تو اُسے کہا جائے گا کہ نیت تھی یا نہیں تھی، سامنے والے کو حیر تو ٹھ گھیا۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے میں نیت ہو یا نہ ہو، غلام آزاد ہو جائے گا اور صریح طلاق میں نیت ہو یا نہ ہو، بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

غلامی کے خاتمے کیلئے ایک اور قانون

مذکورہ تمام صورتوں کے علاوہ غلامی کے خاتمہ کیلئے ایک اور قانون یہ بنایا گیا کہ اگر مسلمانوں کا کسی غیر مسلم قوم سے جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ معاہدہ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو شرعاً اسکی پابندی لازمی ہو جاتی ہے اور پھر کسی قوم کے قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہیں رہتا۔

اس زمانہ میں غلامی کیسے ختم ہوئی؟

چنانچہ اس زمانہ میں غلامی ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ

ہمارے سمیت دنیا کے بہت سے ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ ہر اسب سے بڑا دشمن اسرائیل بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ہم بھی اس کے رکن ہیں، اسی طرح ہزار سب سے بڑا دشمن بھارت بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ہم بھی اس کے رکن ہیں، اور جتنے ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں ان سب نے اقوام متحدہ کے ایک چارٹر پر دستخط کئے ہوئے ہیں اور یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کے جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائے گی۔ چنانچہ اب اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہماری جنگ کسی بھی ایسے ملک سے ہو جو اقوام متحدہ کا رکن ہے تو ہم ان کے جنگی قیدیوں میں سے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندی نہیں بنا سکتے اور وہ بھی ہمارے جنگی قیدیوں کو غلام اور باندی نہیں بنا سکتے۔

گزشتہ جہاد افغانستان میں رومیوں کو غلام بنانے کا مسئلہ

لیکن اسلام کی رو سے اس حکم کا اطلاق ان ممالک کیلئے ہوگا جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ جو ممالک اقوام متحدہ کے رکن نہیں، ان کیلئے یہ حکم بھی نہیں چنانچہ جب افغانستان میں رومیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور مجاہدین اپنے سرحد کی بازی لگا رہے تھے تو یہ مجاہدین وہ لوگ تھے کہ جن کی نہ اپنی کوئی حکومت تھی اور نہ یہ کسی اور حکومت کے ماتحت تھے چنانچہ یہ اقوام متحدہ کے رکن بھی نہیں تھے۔ اس وقت میں ان مجاہدین سے کہا کرتا تھا کہ ان رومیوں کو پکڑو اور غلام بناؤ اور اگر ان کی عورتیں ہاتھ آجائیں تو انہیں باندی بناؤ۔ ہم پاکستانیوں کیلئے تو انہیں غلام ماننا جائز نہیں، تمہارے لئے جائز ہے، اس لئے کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ہیں، تم اس کے رکن نہیں ہو۔

اسلام میں انسانی احترام

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام نے انسانی احترام اور عظمت کا اتنا خیال رکھا کہ غلام بنانے کے بہت سے راستے مسدود کر دیے اور یہ کوشش کی کہ غلامی میں بدستور کی واقعہ ہوتی رہے یہاں تک کہ ختم ہو جائے اور جب تک یہ غلامی رہے تو غلاموں کی حالت قیدیوں سے براہِ درجہ بہتر رہے جو عمر دراز تک جیلوں کے اندر لگاتے رہتے ہیں اور شد یہ مظالم کا شکار ہوتے ہیں۔ (تفصیل پیچھے گنہ رنجی)

غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم

اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے جو احکامات اور ترغیبات دی ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کا صرف نام ہی نام ہے، ورنہ غلام تو درحقیقت بھائی ہوتا ہے، آدمی اس جنگی قیدی کو اپنا بھائی بنالیتا ہے کیونکہ شریعت نے ان کے ساتھ اس طرح معاذ کرنے اور ان سے کام لینے کا حکم دیا ہے جس طرح بھائیوں سے لیا جاتا ہے مثلاً یہ کہ اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے وہ برداشت نہ کر سکے، اگر کبھی اتنا کام بناؤ تو اسکے ساتھ خود بھی قصہ لڑو اور اس کی مدد کرو اور ایک مستحبِ حکم یہ بھی ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معمول

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معمول یہی تھا کہ جو خود پہنتے تھے، وہی غلام کو پہناتے۔ چنانچہ ایک صحابی اپنا وقتہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابوذر غفاری

رضی اللہ عنہ سے ملنے کیلئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک عمدہ چادر ہے لیکن تہہ بند کسی اور کپڑے کا ہے اور دوسری اسی طرح کی عمدہ چادر ان کے غلام کے بدن پر ہے اور اس کا تہہ بند بھی کسی اور کپڑے کا ہے۔ تو اس صحابی نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر دونوں عمدہ کپڑوں کو آپ ہی استعمال کر لیتے تو آپ کے پاس ایک ملہ (سوٹ) بن جاتا اور ہلکے درجے کی دونوں چادر یہاں غلام کو دے دیتے تو اس کے پاس بھی ایک ملہ بن جاتا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تم خود پہنو، وہی لباس اپنے بھائیوں (غلاموں) کو بھی پہناؤ۔ لہذا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں عمدہ لباس پہنو اور غلام کے پاس کم درجے کا لباس ہو۔ لہذا اگر میں یہ دونوں عمدہ چادریں استعمال کر لیتا تو میرے بھائی (غلام) کو اس جیسا لباس نہ ملتا۔

غلاموں کیلئے بھائی کا لفظ استعمال کرنا

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ غلاموں کیلئے بھائی کا لفظ استعمال کرتے تھے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاموں کیلئے بھائی کا لفظ استعمال فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

﴿اخوانکم و خولکم﴾
 ”یہ تمہارے بھائی اور خادم ہیں“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے شام کے علاقہ قلمین تشریف لے گئے تو آپ کے پاس ایک سواری تھی اور ایک

غلام بھی ساتھ تھا تو آپ نے غلام کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی کہ اتنی دیر تم پیدل چلو گے، میں سواری کروں گا اور اتنی دیر میں پیدل چلوں گا تم سواری کرو گے، برابر برابر کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ محل ایک مہینے کا سفر تھا، اسی طرح باری باری سواری کر کے شام کے علاقہ میں پہنچے۔

اس زمانہ میں شام بڑا متہدن علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے، ترقی یافتہ اور شہری قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو استقبال کیلئے ایک زبردست مجمع باہر آیا۔ چونکہ یہ علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ اس لئے استقبال کیلئے اسلامی لشکر بھی آیا تھا اور ان کے علاوہ نو مسلم لوگ اور کچھ غیر مسلم سردار اور عام لوگ بھی استقبال کیلئے آئے تھے کہ وہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں جن کی حکومت درجنوں ممالک پر پھیلی ہوئی ہے اور جن کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔

اتفاق کی بات دیکھئے کہ جب وہ مقام آیا جہاں پر استقبال کرنے والے آپ کو دیکھ سکتے تھے تو اس وقت غلام کے سوار ہونے اور آپ کے پیدل چلنے کا نمبر آگیا چنانچہ آپ اس شہر میں اسی حال میں داخل ہوئے ہیں کہ غلام سوار تھا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔

غلام کو تھپڑ مارنے پر بدلہ دلوانا

ایک صحابی کے بیٹے نے غلام کو تھپڑ مار دیا اور پھر بھاگ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگرچہ یہ غلام ہے لیکن میرا والد اس بات کو بھی برداشت نہیں کریگا اور وہ میری چٹائی کریگا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں علمبر کے وقت گھر واپس پہنچا تو باپ نے مجھے بلالیا اور اس غلام کو بھی بلالیا اور پھر اس غلام سے کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔

تھپڑ مارنے پر آزادی

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا تو پھر فوراً اُسے آزاد کر دیا، اور پھر فرمایا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اگر کوئی شخص اپنے غلام کو تھپڑ مارے تو پھر اُسے آزاد کر دے!“ اس حدیث پر علماء کرام نے غلام کیا ہے کہ کیا اس صودت میں غلام کا آزاد کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں دونوں اہتمام ہیں تاہم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ظاہری مفہوم یہ نکلتا ہے کہ غلام کو تھپڑ مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ اُسے آزاد کر دیا جائے۔ اب غور کیجئے کہ ایک تھپڑ کہاں اور ایک چرے غلام کی آزادی کہاں۔

مارنے پر آزاد کرنے کا ایک اور واقعہ

ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور وہ غلام یہ کہہ رہا تھا ”اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ“ لیکن وہ صحابی غصے کی وجہ سے اس کا یہ جملہ سن نہیں رہے تھے۔ غلام نے حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ ”رسول اللہ کی پناہ رسول اللہ کی پناہ“ پہلے غصہ کی وجہ سے اس صحابی نے غلام کا پہلا جملہ سنا نہیں تھا لیکن اب شاید غصہ کچھ کم ہو چکا تھا، اس لئے غلام نے جب ”رسول اللہ کی پناہ“ کا جملہ بولا تو اس صحابی نے سن لیا، پلٹ کر دیکھا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ ﷺ کو دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنا وہ کوزا پھینک دیا جس سے غلام کو مار رہے تھے اور فرمایا کہ یہ غلام اللہ کیلئے آزاد ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے پکڑ لیتی۔

غلام بادشاہ سبے

یہ بھی وہ غلامی جس کی اجازت اسلام نے دے رکھی تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھا گیا، اور اتنا خیال رکھا کہ باندیوں کی اولاد کو بادشاہ تک بنادیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام اور بنو عباس واندلس کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ واقعات پیش آئے کہ بادشاہ کے حرم میں باندی تھی، اس سے اولاد پیدا ہوئی، وہ شہزادے بنے اور پھر یہی شہزادے اسلامی حکومت کے فرزند بنے۔ چنانچہ خلافت بنو عباس کے دور کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید جو ایک عرصے تک بادشاہ رہا ایک باندی کا بیٹا تھا۔ اب دیکھئے کہ اسلام نے باندی کو کتنا اونچا مقام دیا کہ اس کے بیٹے کو بادشاہ بننے کا موقع دیا۔

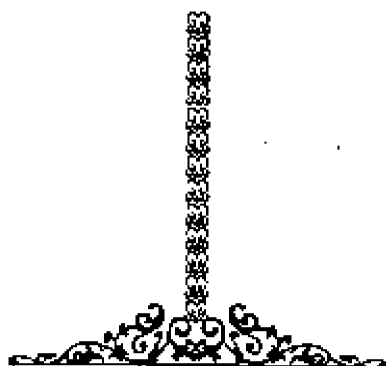
خلافت بنو عباس کی زمینی وسعت

اور اس زمانے میں مسلمانوں کی زیر نگین سلطنتیں بھی بڑی بڑی ہوتی تھیں چنانچہ یہی بنو عباس جن کا تذکرہ پہلے ہوا، ان کی حکومت پورے براعظم ایشیاء، عراق اور افریقہ کے بہت سے ممالک پر تھی۔ بنو عباس کے دور میں ایک مشہور خلیفہ ابو جعفر منصور مقرر ہوئے ہیں۔ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دارالخلافہ بغداد میں پانی کی سخت قلت ہوئی، لوگ بارش کیلئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک روز ایک مہنگسور گھنٹا بغداد کے اوپر آئی۔ سب خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، خلیفہ منصور بھی بڑی امید کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلے اور بادل کو دیکھنے لگے لیکن خلیفہ منصور اور اہل بغداد دیکھتے ہی رہے، وہ بادل بغداد سے گزر کر آگے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ منصور نے مسکرا کر کہا کہ اے بادل! تو جہاں چاہے جا کر برس، تیرے پانی کی جو پیداوار ہوگی،

اس کا خراج تو یہیں آئے گا۔ تو اسلام نے اسے بڑے علاقوں اور سلطنتوں کا بادشاہ غلاموں کو بنادیا۔

غرض تمام سے متعلق یہ ساری تفصیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک حصہ کی تشریح کی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنا افضل عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

صدقہ کرنے کے آسان طریقے

چند جملہ حقوقی مکتوبات میں سے

مذکورہ	مکتوبہ کی تمام قسمیں
ذات	حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
مقدمہ	مدرسہ الیانات جامعہ دارالعلوم گجراتی
طبع و ترتیب:	سولہ ۱۲ بی زاحر صرائی (قضاء ضلع دارالعلوم گجراتی)
پانچواں	محمد ناصر شریف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿صدقے کی آسان قسمیں﴾

خطبہ مسنونہ!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
عن ابی ذر رضی اللہ عنہ: ان ناساً من اصحاب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ
وسلم: یا رسول اللہ، ذنب اعل النور بالأجور یصلون
کما نصلی ویصومون کما نصوم، یتصدقون
بغضول اموالہم۔ قال: أولیس قد جعل اللہ لکم ما
تصدقون، ان بكل نسیجۃ صدقة وکل تکبیرۃ
صدقة وکل تحمیلۃ صدقة وکل تہلیلۃ صدقة و
أمر بالمعروف صدقة ونہی عن منکر صدقة و فی
بضع احدکم صدقة۔ قالوا: یا رسول اللہ! یمانئ
أحدنا شہوتہ ویكون لہ فیہا أجر؟ قال: "أرہ یشم
لو وضعہا فی حرام أکان عنیہ وزر؟ فکذلک اذا و
ضعہا فی الحلال کان لہ اجر۔"

(مسلم، ج ۲، ص ۶۶۷، رقم الحدیث ۱۰۰۶)

و عن ابی در ایضاً رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یصبح علی کل سلامی من أحدکم صدقة، فکل تمیحة صدقة و کل تحمید صدقة، و کل نهیل صدقة، و کل تکبیر صدقة، و أمر بالمعروف صدقة و نهی عن المنکر صدقة و یجزی من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحیٰ" (رواہ مسلم)

عن ابی هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد لأوراح، أعد الله له في الجنة نزلًا كلأها غدا أوراح" (معق عليه)

غریب صحابہ کی شکایت:

اس حدیث میں صدقہ کرنے کے مختلف اور عجیب طریقے ذکر کئے گئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے:

ایک مرتبہ غریب صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ امیر صحابہ نے تو خوب ثواب کمایا، زکوٰۃ دی تو اس کا ثواب ان کو ملا، قربانی کی تو اس کا ثواب ان کو ملا، صدقہ الفطر اور فطری صدقات دیئے تو ان کا ثواب ملا۔ ان سب چیزوں کا ثواب صرف انہیں ملا۔ چونکہ ہمارے پاس مال نہیں، اس لئے ہمیں ان چیزوں کا ثواب نہ مل سکا۔ جب کہ وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، وہ مال دار بھی کرتے ہیں مثلاً نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں تو اس طرح یہ مالدار لوگ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے کیونکہ جن اعمال میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے اور ان کو

بھی ملتا ہے لیکن جو اہمال صرف دو کرتے ہیں، ان کا ثواب انہیں تو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس طرح جنت کے داخلے کے وقت بھی صرف مالداروں کے مزے ہوں گے ہذا غریب لوگ دنیا میں بھی پیچھے ہیں، آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔

صدقے کی صورتیں:

ان کی یہ حکایت سن کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کے مختلف طریقے بتائے۔ اور سمجھا کہ قرآن میں سے ہر شخص صدقہ کر سکتا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا۔

﴿ان سکل نسیحة صدقة، و سکل نکبسة صدقة و سکل

نحيلة صدقة و سکل نهيلة صدقة و امر بالمعروف صدقة و

نہی عن المنکر صدقة و فی بضع احدکم صدقة﴾

اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے ایسے طریقے بتا دیے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اسے کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ صدقات کہنا آسان ہے۔ والدہ، حضرات اتنا لائقہ ادا اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے جتنی لائقہ ادا مرتبہ یہ کلمات کہہ کر غریب صدقات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے ان کلمات کو پڑھتے رہیں، صدقہ ہوتا رہے گا اور اس حرم مالداروں سے بھی آگے نکل چاہے۔

دین میں کہیں مایوسی نہیں:

دیکھئے ”آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہوا دین کیسا چارہ دین ہے کہ جس میں

نہیں باہمی نہیں ہے، امید ہی امید ہے، امید کے راستے کھلے ہوئے ہیں، امید کی روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ غریب سے غریب، نیاز سے نیاز اور کمزور سے کمزور آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا تو سبحان اللہ، الحمد للہ تو کبرہ کر سکتا ہے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ تو کبرہ کر سکتا ہے، درود شریف تو پڑھ سکتا ہے، استغفار تو کر سکتا ہے، یہ سب صدقت ہیں اور ان سے آخرت کا اجر و ثواب اور درجات کی بلندی ملنے والی ہے۔

امر بالمعروف صدقہ بھی، فریضہ بھی:

اور اس حدیث میں یہ بھی علا دیا کہ امر بالمعروف یعنی کسی دوسرے کو نیک کام کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر یعنی کسی دوسرے کو کسی برائی سے روکنے بھی صدقہ ہے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صدقہ ہونے کے علاوہ بڑا اہم فریضہ بھی ہے۔ کسی برائی کو دیکھنے کے بعد اسے مقدمہ بھر ختم کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح اپنی قدرت کے بقدر دوسروں کو نیک کام کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دینا وغیرہ صدقہ بھی ہے اور ایک حد تک مسلمان کا فریضہ بھی ہے۔ اور یہ دین کا قطبِ اعظم ہے۔

اور یہ عمل اپنے اپنے درجے میں فرض ہوتا ہے۔ باپ پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرے، ناچار کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، استاذ پر لازم ہے کہ وہ شاگردوں کو سمجھائے اور ایک دوست کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دوسرے دوست کو نیکی کی تلقین کرے۔

امر بالمعروف کب صدقہ بنے گا؟

لیکن یاد رکھئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت صدقہ بنے گا جب یہ کام اصول و ضوابط کے مطابق کیا جائے۔ عام طور پر لوگوں سے اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب کوئی شخص امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح طریقہ مطلوب نہیں ہوتا۔

ہمیں کسی کو ڈانٹنے کا اختیار نہیں:

یہ کام جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا ہی یہ نازک بھی ہے۔ اگر یہ کام سنت کے مطابق کیا جائے گا تو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا اور اگر سنت کے خلاف کیا جائے گا تو اس کے اٹنے اثرات پڑیں گے۔ مثلاً ایک شخص مسجد میں وضو کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک عضو خشک رہ گیا تو اس صورت میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے چپکے سے جا کر کہہ دیجئے کہ میاں تمہاری یہ کہنی خشک رہ گئی ہے۔ لیکن اگر دور سے ہی آپ نے اسے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری کہنیاں خشک رہ گئی ہیں، وضو کرنا تو سیکھو۔ اب اسی بات پر غصہ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے اس عمل سے اس کا دل دکھا دیا اور اس کی توہین کر دی جس کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک غلطی کی کہ وضو صحیح طرح نہ کیا لیکن آپ نے کئی غلطیاں کر دیں۔ ایک مسلمان کا دل دکھا دیا، اسے ذلیل و رسوا کیا اور اسے ڈانٹا حالانکہ آپ کو اس میں سے کسی بات کا بھی حق نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ شخص آپ کا ماتحت نہیں، آپ کا شاگرد نہیں، آپ کا خادم نہیں ہے ہاں آپ صرف اس سے درخواست کر سکتے ہیں، ڈانٹنے اور سخت کلامی کا بالکل اختیار نہیں۔

فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت:

اور مجھے یہ آپ کو اس کا کبر اختیار حاصل ہوتا، اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں بھی فرعون کو ڈانٹنے کا اختیار نہیں دیا بلکہ یوں فرمایا:

﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيًّا﴾

”اس سے نرمی سے بات نہ کرو“

حالانکہ فرعون وہ شخص تھا جو خود نبی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کا یہ اعلان تھا کہ ”ما ربکم الا انسی“ (میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں)۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک مقولہ:

ہمارے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ کراہ نہیں ور ہم موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے زیادہ معصوم نہیں۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اپنے مخالف فرعون کے مقابلہ میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مخاطب سے سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔

مسجدوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟

اس بار المعروف اور نبی من المنکر کا یہ بنیادی اصول ہے۔ اس سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل مسجدوں میں جگہ جگہ جھگڑے ہوتے ہیں مثلاً آج آپ نے کسی کو مسجد میں سب کے سامنے ڈانٹ دیا اور ڈھیل کر دیا تو اس کے دل میں گرو پڑ گئی۔ اب آئندہ وہ اس قبر میں رہے گا کہ کسی نے کسی خرافہ وہ آپ کو

ذلیل کرے۔ آپ کی برائیاں تلاش کرے گا اور انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا تو اس سے نفرت پیدا ہوگی، جس کے نتیجہ میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔

بدعات ختم کرنے کا صحیح طریقہ:

بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بدعت کا مل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اسے بھی سخت کلامی سے روکنا درست نہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت تجائی میں عزت و احترام کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا اور اس کو اپنے سے بڑا ظاہر کر کے نرمی اور خیر خواہی کے انداز میں بات کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا بھی کر لیں کہ اے اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما دے اور میری بات میں اثر بھی پیدا فرما دے۔

لیکن آج کل عام طور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ ہلی میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس سے بلند ہوں اور اپنی بڑائی اور اس کی خدات ظاہر کرنے کے لئے سخت لہجہ میں اسے منع کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ برائی، برائی سے نہیں مٹا کرتی، برائی خیر سے مٹا کرتی ہے۔

ایک حرام کو اگر آپ حرام افعال کا ارتکاب کر کے مٹانا چاہیں گے تو اس سے حرام تو پھیلے گا، خیر نہیں پھیلے گی۔

ایک عجیب صدقہ:

اور اس حدیث میں ایک اور صدقہ یہ بتلایا کہ ”تقی بضع أحبابکم صدقۃ“۔

کہ میاں بیوی جو جنسی عمل کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے حالانکہ یہ عمل جنسی لذت حاصل کرنے اور شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے بلکہ ہر اسی میں عبادت کا کوئی پہلو بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک لذیذ عمل کو صدقہ بنا دیا۔

صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آدمی اپنی بیوی سے شہوت کو پورا کرے تو کیا اس پر بھی اُسے ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو غلط طریقے سے پورا کرتا تو اُسے گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اُسے گناہ ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچ کر حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کیا تو اُسے اس پر صدقے کا ثواب عطا کیا گیا۔

دیکھئے اللہ رب العزت نے دین کو کتنا آسان فرما دیا۔ ذکر کردہ اعمال میں سے بہت سے عمل ایسے ہیں کہ ان کا کرنا انتہائی آسان ہے مثلاً سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ، اللہ اکبر کہنا، درود شریف پڑھنا، کلک پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور ان میں یہ بھی پابندی نہیں کہ بیٹھ کر اور ہاضمو ہو کر پڑھو اور یہ بھی پابندی نہیں کہ حالتِ جنابت میں نہ ہو اور یہ بھی پابندی نہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھو بلکہ جس حال میں بھی ہوں، نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔ آپ بازار جا رہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں تو بھی انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ حالتِ جنابت میں اُسے چھوٹا اور پڑھنا جائز نہیں، بلا وضو پڑھ تو سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے باقی تمام اذکار بلا وضو اور جنابت کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔

امیر صحابہؓ کے اندر عبادت کی حرص:

غریب صحابہ کرام نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نئے پر عمل کرنا شروع کر دیا یعنی آپ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ذکر شروع کر دیا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مالداروں نے بھی یہ حدیث کہیں سے سن لی تو انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیئے، حبش، حبشیل، بحکیر اور امر بالمعروف وغیرہ وغیرہ کام کرنا شروع کر دیئے۔ اب یہ غریب صحابہ کرام دوبارہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اب تو مالدار بھی یہ کام کرنے لگے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا:

﴿ذلک فضل اللہ یؤنیہ من یشاء﴾

”یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے“

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے انعام ہے کہ انہیں دلوں چیزوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

غریب صحابہؓ کی نئی تدبیر:

یہ جواب سننے کے بعد بہت سے غریب صحابہ کرام نے سوچا کہ اب تو ہم پیچھے رہ گئے چنانچہ انہوں نے اس کی یہ تدبیر نکالی کہ مزدوری شروع کی، جنگل سے جاکر لکڑیاں کاٹیں، بازار لا کر انہیں فروخت کیا اور اس سے جو پیسے ملے، اس سے صدقہ و خیرات کیا۔ اسی طرح مختلف صحابہ نے مختلف طرح کے کام کئے اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کا صدقہ و خیرات کیا۔

صحابہ کرامؓ حقیقت کو سمجھ چکے تھے:

یہ صحابہ کرامؓ کی شان تھی کہ ان کے اندر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، جنت کی طرف دوڑ کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ دنیا کی حقیقت سمجھ چکے تھے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ کی زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے لئے اتنی بھاگ دوڑ کرنی چاہئے جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی بھاگ دوڑ کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا کی اس محدود زندگی کو آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کے لئے استعمال کیا جائے۔ صحابہ کرامؓ اس راز کو سمجھ چکے تھے اس لئے ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہم نیکیوں میں آگے نکل جائیں۔

آج کل مال و دولت کے اندر دوڑ مچی ہوئی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں مال و دولت میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرا مکان اس سے اعلیٰ ہو، میری گاڑی اس سے بڑھیا ہو، میرے کپڑے اس سے بہتر ہوں، میرا بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو۔ یہ تمہاری دوڑ ہے۔

لیکن صحابہ کرامؓ کی دوڑ وہ تھی جس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَعْقِدَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (ال عمران: ۱۳۲)

”تم دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے“

اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرامؓ کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

(آمین)

دوسری حدیث:

و عرس ابی ذر ابصاً رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح عسى كل سلاسى من أحدكم صدقة، فكل نسيحة صدقة و كل تحبيرة صدقة، و كل تهليلية صدقة و كل تكبيرة صدقة، و أمر بالمعروف حسنة و نهى عن المنكر صدقة و يجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى“ (رواه مسلم)

”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”غضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں انسان پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے، پس سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے اور چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھنا ان سب سے کفایت کرتا ہے۔“

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلُّ صلاحی من الناس علیہ صدقة کلُّ یوم یخلع فیہ الشمس یقلد بین الشجر صدقة و یبصر الرجل عنی ذابحة فیحمل علیہا من عہ صدقة و انکبئة الطیئة صدقة و کلُّ خطوة یخطوها إلی الصلوة صدقة و یحیط لآذی عن الطریق صدقة۔

(بخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہلکم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ لازم ہے دو شخصوں کے درمیان انصاف کر دے یہ بھی صدقہ ہے کسی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا اسباب مانے میں مدد کر دے یہ بھی صدقہ ہے کوئی اچھی بات (جس سے کسی کا بھلا ہو جائے) یہ بھی صدقہ ہے جو قدم نماز کی طرف اٹھائے وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف کی چیز راستہ سے ہٹا دے یہ بھی صدقہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے:

اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ مذکورہ حدیث میں صدقہ کی ادائیگی کے مختلف طریقے بیان کئے گئے تھے۔ مثلاً یہ کہ سنان اللہ کہن صدقہ ہے، اللہ کہن صدقہ ہے، اللہ کہن صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وغیرہ۔ یہاں پر صدقہ کی ادائیگی کے کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔

دو آدمیوں میں انصاف کرنا صدقہ ہے:

یہاں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان اگر کوئی نزاع ہے اور آپ نے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔

سوار ہونے میں مدد کرنا صدقہ ہے:

دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اس کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دی جائے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔

کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کے لئے سہارا بن جائے، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا یا اس کا سامان اٹھو کر گاڑی میں رکھو، دیا یا وہ خود اٹھا رہا ہے تو اس کی مدد کر دے وغیرہ وغیرہ یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہیں۔ پہلے زمانے میں سواری کے جانور ہوتے تھے جب کہ آج کل عام طور پر گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں تو گاڑی پر سوار ہونے میں مدد کرنے کی جو صورتیں ہیں، وہ سب بھی اس میں داخل ہیں۔

مدد کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ شخص بوڑھا یا ناتواں ہو بلکہ ہر ایک کی مدد کی جاسکتی ہے۔

اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی روزانہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایئر پورٹ پر جائیں تو وہاں بہت سے لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہوگی، اسی طرح ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے، بس اسٹاپ وغیرہ پر جا کر دیکھیں۔ وہاں پر خدمت کرنے کے کیا کیا مواقع ہیں اور یہ سارے مواقع اسی صورت میں داخل ہیں۔

کسی سے اچھی بات کر لینا صدقہ ہے:

تیسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ کسی سے اچھی بات کر لینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسی بھی قسم کی ہو وہ اس میں داخل ہے۔ دین کی کوئی بات کی، اچھے کام کی تعریف کی، منہا سے بچنے کی بات کر دی، ایسا کوئی جملہ بول دیا جس سے وہ خوش ہو جائے، دعا کا کوئی کلمہ کہہ دیا، مہمان کے آنے پر اسے ایسا جملہ کہہ دیا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے مثلاً عزیزوں میں یہ رواج ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اسے صلا و سلام کہتے ہیں، ہمارے ہاں خوش آمدید کہنے کا رواج ہے۔ یہ یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی وغیرہ وغیرہ یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں اور ان پر صدقہ کا ثواب ہے۔

مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر صدقہ کا ثواب:

پونجی صورت یہ بیان کی گئی کہ نماز پر جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک صدقہ کا ثواب ہے۔ ایک شخص مسجد جا رہا ہے تو گھر سے لے کر مسجد جانے تک وہ جتنے قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر ایک صدقہ کا ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے کی اور فضیلتیں بھی احادیث میں مروی ہیں۔

مسجد کی طرف جانے کے دیگر فضائل

چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

﴿مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ
نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ﴾ (صحیح مسلم)

”جو شخص صبح کو یا شام کے وقت مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر دیتے ہیں“

یہ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، آدمی جتنی مرتبہ بھی نماز کے لئے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہمانداری کا سامان ہوتا ہے۔ وہ سامان کتنا عظیم الشان ہوگا! دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾

(المعراجہ احمد و تفسیر مویٰ تفسیری و ابو داؤد)

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور کسی دل پر ان کا خیال تک نہیں گزرا۔“

یہ ساری نعمتیں مسدود ہیں جانے والے آدمی کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔ تو گویا مسدود میں جانے کے بدلے میں ہر قدم پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سامان جنت میں ہمارے لئے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں یہ سامان ملنے والا ہے۔

راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے:

پانچویں صورت یہ بیان کی گئی کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، مثلاً راستہ میں کوئی کاٹا، شاخ، اینٹ، پتھر، لوہا، بیج وغیرہ پڑی ہے تو اگر کسی نے راستہ سے اُسے ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ کرنے میں داخل ہے۔

یہ تمام طریقے صدقہ میں داخل ہیں۔ اس حدیث اور گزشتہ حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا بلکہ صدقہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے اور وہ اعمال بھی بہت آسان آسان ہیں، جن کی وجہ سے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

ایک اور حدیث:

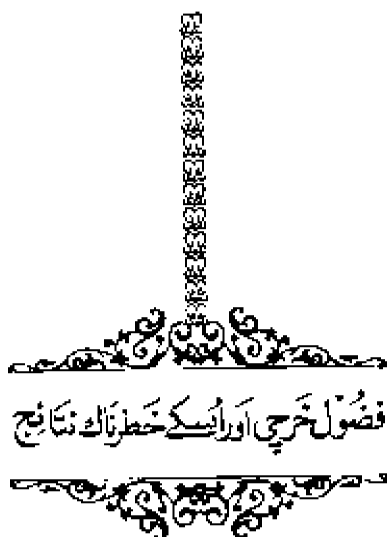
اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ہر انسان تین سو ساٹھ (۳۶۰) جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے (یعنی ہر انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں) پس جس شخص نے اللہ اکبر کہا یا الحمد للہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا یا راستہ سے کوئی پتھر، کانٹا یا کوئی بڑی بٹا دی یا کسی کو نیک کام کی تلقین کر دی یا کسی سے گناہ سے روکنے کی بات کر دی تو اس دن وہ شام اس حال میں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا ہوا پائے گا“ (صحیح مسلم رقم: ۱۰۰۷، ج ۱ ص ۶۸)

خلاصہ:

خلاصہ یہ کہ یہ اعمال بہت آسان ہیں، ان پر نہ کوئی رقم خرچ ہوتی ہے اور نہ کچھ محنت خرچ ہوتی ہے۔ صرف ان کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے اعمال میں ان کی عادت ڈال لیں تو ہمارے اعمال نامہ میں کسی محنت کے بغیر نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

فضول خرچی اور اُسکے خطرناک نتائج

﴿جمہ حق محفوظ ہیں﴾

موضوع:	فضول فرہی و اس کے خیر و اک نایک
بیان:	حضرت سیدنا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد ظہر
ضبط و ترتیب:	محمد نعیم اشرف (دخصل جامعہ دارالعلوم دہلی)
انتساب:	محمد نعیم اشرف
مقدمہ:	جامع مسجد دارالعلوم دہلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿فضول خرچی اور اس کے خطرناک نتائج﴾

الحمد لله نعمته واستغفره وبؤس
ونشكر كل عله وسعود ناله من شرور نعمته ومن
سبب من عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن
بعضله فلا هادي له وشهادا لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد ان محمداً ومولانا محمداً عبده
ورسوله

الماجد!

﴿مُحَمَّدٌ رَاسُ الْاِسْلَامِ الَّذِي اُنْشِرَ اَوَّلًا نُسْرُهُ اَوْ اٰتَمَ لَا يُحِثُّ
اَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾

یہ سورہ اعراف کی آیت کے وہ حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں اللہ پاک نے

فرمایا کہ تم کھاؤ پو اور اسراف نہ کرو۔ جب کہ اسی کے دوسرے حصہ میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔

ترجمہ سے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہماری جسمانی نشوونما اور صحت کو تندرست اور توانا رکھنے کے لئے ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا ہے اسی طرح باری تعالیٰ نے ہماری روحانی نشوونما اور صحت کے لحاظ سے کے لئے ہمیں فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم اس آیت سے واضح ہے کہ فضول خرچی حرام اور ناجائز ہے۔

مال مفت دل بے رحم

ہمارے معاشرے میں دیگر طرح طرح کی بیماریوں میں سے ایک سنگین مرض فضول خرچی کا ہے جس میں اکثر حضرات منوث ہیں۔ کھانا پینا تو ماشاء اللہ خوب چلتا ہے لیکن اسراف کی پردہ پوشی کی جاتی۔ خاص طور پر دھوتوں کے مواقع پر ایسے مناظر کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں جن میں بے احتیاج فضول خرچی اور رزق کی بے قدری کی جاتی ہے۔ اولیٰ تو اہتمام کرنے والے حضرات فضول خرچی کرتے ہیں جو سراسر ناجائز ہے۔ پھر باقی کسر کھانے والے حضرات چوری کر دیتے ہیں۔ پلیٹوں میں چاول یا سالن وغیرہ خوب بھر کر ڈال دیتے ہیں۔ اب کھانا نہیں جاتا تو بہت سارے چاول اور سالن پلیٹ میں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مال مفت دل بے رحم۔ حالانکہ درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا نکال کر کھالیا جائے پھر اور نکال کر کھائیں۔ اس طرح فضول خرچی اور رزق کی ناقدری نہ ہوگی۔ مگر ہمسوس کہ دھوتوں وغیرہ میں پلیٹ میں کھانا پھانا آج کل ایک فیشن بن گیا ہے۔

فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں

قرآن پاک میں ایک اور جگہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔

﴿إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾

”بیک وقت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔“

(سورہ اسراء، آیت ۷۷)

اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فضول خرچی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔

مطلقاً فضول خرچی حرام ہے

قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فضول خرچی کو کسی شے کے ساتھ مقید نہیں فرمایا۔ یعنی یوں نہیں فرما کہ مال میں فضول خرچی ناجائز ہے۔ کھانے پینے وغیرہ کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً فرمادیا کہ تر اسراف نہ کرو تو اب اس اسراف کے تحت ہر چیز میں فضول خرچی اور اسراف کرنا ناجائز ہو گیا۔ چاہے وہ وقت کے ضیاع کی صورت میں ہو، جسائی توانائی کے بے جا خرچ کی صورت میں ہو یا زبان کو بے مقصد باتوں میں استعمال کرنے سے ہو۔

وقت کی قدر کرنا بہت اہم ہے آج کل عموماً لوگوں کو اس کا احساس نہیں رہا،

خاص طور پر چھٹی وغیرہ کے مواقع پر وقت زیادہ جان کر بے جا خرچ کرتے ہیں۔ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، لہذا سوچ سمجھ کر اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دینی کاموں میں خرچ کریں، کیونکہ آخرت میں اس وقت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طرح جسمانی توانائی کو جائز کاموں یا اللہ کے دین اور اس کی مخلوق کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا تو نفع ہی نفع ہے ورنہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔

حضور اکرم ﷺ کی سنتیں

حضور پاک ﷺ نے امت کو معمولی سے معمولی کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ ﷺ نے وقت کی قدر کرنے کی اہمیت دلائی اور توانائی کو بھتر کاموں میں خرچ کرنے کے طریقے بتائے۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو چاہئے کہ کھانے سے پہلے تصور میں اپنے پیٹ کے تین حصے کر لے (۱) ایک کھانے کے لئے (۲) دوسرا پانی کے لئے (۳) تیسرا سانس کے لئے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر کھانا بھی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا اور پیٹ کو الکیوں سے صاف کرنے کے بعد چائے لینا بھی سنت ہے تاکہ رزق کی بے قدری نہ ہو اور شہید کھانے کے اسی حصے میں برکت ہو۔ جسے پیٹ یا الکیوں میں لگا دینے دیا گیا اور پانی میں بہا دیا گیا۔

کھاتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کریں

اب ہماری حالت یہ ہے کہ یہ سنتیں اللہ، شاہ اللہ کم لوگ ہی پوری کرتے ہوں گے۔ وہ خاص طور پر سانس کے لئے تو کوئی حصہ نہیں چھوڑتے، اس میں بھی کھانا بھر لیتے ہیں، اور رزق کی بے قدری کرتے ہیں پھر اگر پیٹ پھول جائے اور

باضرہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مگھہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل بیماری ترک سنت کی وجہ سے آئی۔ اور رزق کی ناقدری کی وجہ سے شاید برکت والا حصہ اس کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ اور پانی میں بہا دیا گیا ہو، اس لئے تکلیف ہو گئی ہو لہذا ہمیں ان سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

زبان کی فضول خرچی

اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک بہت عجیب و غریب آلہ زبان کی صورت میں رکھا ہے کہ انسان اس پر جتن غور کرتا جائے اس کی کارکردگی پر مزید حیران ہو جاتا ہے۔ ذہن میں جوئی کوئی بات آئی وہ زبان سے ادا ہو گئی۔ چہ توڑوں میں بھی زبان ہوتی ہے مگر وہ بول نہیں سکتے۔ اب انسان کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے تو یہ اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کو بیہودہ اور لغو باتوں میں مشغول رکھے تو اس سے بڑا بیوقوف اور ناقدر اکون ہو گا؟ اس کے ساتھ ساتھ فضول وقت بھی خرچ ہو گا اور توانائی بھی۔ تو مگویا زبان کو فضول خرچی کرنے سے انسان کتنے گناہوں کا مرکب ہوتا ہے۔
 حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿مَنْ صَمَتَ نَجَا﴾

”جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا“

(اممہ رزقی)

ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے۔

﴿اَمْلَا، الْخَيْرُ خَيْرٌ مِنَ السَّكُوتِ وَالسَّكُوتُ

خَيْرٌ مِنَ اَمْلَا الشَّرِّ﴾ (تبی)

”اچھی بات کہنا بتانا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی

دو تہائی بات بتانے سے بہتر ہے۔“

لہذا ہمیں زبان کی حفاظت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے کیونکہ وہ...
منہ سے نکلی ہوئی ہر جراثیم کا حساب ہوگا۔ زبان کو زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں میں
استعمال کریں۔

پانی میں اسراف

ایک اور بری عادت جو آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ پانی
میں فضول خرچی کرنا ہے۔ وضو کے اوقات میں اس سے خصوصاً پرہیز برتی جاتی
ہے کہ مسواک کرتے ہوئے بھی ٹونٹی کھلی ہے۔ اسی طرح اعضاء جو رگڑ رہے ہیں اور
پانی کھلا ہوا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ اس سے پانی جیسی عظیم نعمت ضائع ہوتی ہے
اس لئے ایسے مواقع پر ٹونٹی فوراً بند کر دینی چاہئے۔ ویسے بھی اعضاء کو زیادہ سے زیادہ
قیمتیں دھونا سنت ہے۔ اس سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ پانی اگر زیادہ مقدار میں بھی
ہو تب بھی اس کی فضول خرچی ناجائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک
سحابی کو وضو میں آپ ﷺ نے زیادہ پانی خرچ کرنے پر تنبیہ فرمائی تو سحابی نے
عرض کیا کہ پانی دافر مقداد میں موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ زیادہ پانی کے
بونے پر بھی اس کی ناقدری کرنا درست نہیں۔ اگرچہ تم دنیا کے کنارے کھڑے ہو۔

بکلی میں اسراف

اسی طرح آج کل بکلی ضائع کرنے کی بھی ایک عادت بہت عام ہے۔
لوگ بعض اوقات بلاوجہ اور بغیر ضرورت کے بکلی جلائے رکھتے ہیں۔ بکلی بلاشبہ اللہ
تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جسے ضائع کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ اس کو دیکھ بھال کر

استعمال کرنا چاہئے۔

پیسوں میں اسراف

اسی طرح بہت سے لوگ دوسروں کو دکھانے کی خاطر اپنے مال اور پیسوں میں اسراف کرتے ہیں۔ جس سے نہ صرف فضول خرچی کا گناہ ہوتا ہے بلکہ ریا کاری کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب ناجائز ہے۔

فضول خرچی نے ہم سے آزادی چھین لی

اب آئیے ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ملک جس کو ہم نے اتنی قربانوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس کی آج فضول خرچیوں کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں۔ یہ آزادی صرف نام کی آزادی ہے، اسی وجہ سے ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کشمیر کو بھول جائیں، اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیں، کیونکہ اب ہم اپنی فضول خرچیوں کی وجہ سے امریکہ، آئی ایم ایف اور دیگر ممالک کے مقروض ہیں۔

انسو کی بات یہ ہے کہ اخبارات میں خوشخبری کے طور پر یہ خبر دی جاتی ہے کہ آج آجے ڈالر کے قرضے کی منظوری ہو گئی، ہمارا اس طرف خیال نہیں جاتا کہ منظوریاں تو کرا رہے ہیں مگر ان کو کون کون کرے گا؟ پاکستان کا بچہ بچہ اور اس کی آئندہ نسل بھی اسی طرح مقروض رہے گی۔ پھر اس قرضے پر سود الٹ لگتا ہے جو کہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔

اب اگر آئی ایم ایف کی طرف سے فنی سہولت ہے تو کسی دوسرے ملک سے فنی طور پر مانگ کر قسط ادا کر دیتے ہیں مگر وہ بھی صرف سود کی رقم ہوتی ہے اور

ساتھ ہی اس دوسرے ملک کے بھی مقروض ہو جاتے ہیں۔

فضول خرچی کی جڑ ہے

ایک وقت وہ تھا جب پاکستان نے آتی چیز کی ترقی کی کہ ہندوستانی حیران تھے کہ یہ لٹی پٹی قوم جس کو ہم نے کسی قابل نہ چھوڑا تھا اس طرح ترقی کر رہی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ہم نے اس وقت فضول خرچی کی بجائے کفایت شعاری اختیار کی تھی۔ لیکن جب حکمرانوں نے خاص طور پر فضول خرچی شروع کی تو آج یہ وقت بھی آ گیا کہ ملک کے خزانے ان کے لئے ناکافی ثابت ہوئے۔ آج کل جو حالات پیش آرہے ہیں ان کی وجہ دیکھیں تو جزا فضول خرچی ہی نظر آئے گی۔ یہ فضول خرچی صرف حکمرانوں میں ہی نہیں عوام میں بھی ہے۔ ہذا ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس بوائی پر قابو پونا چاہئے وگرنہ وہ کل دور نہیں کہ یہ فضول خرچی آخرت تو اکارت کرے ہی گی دنیا کو بھی برہادی کا نمونہ بنادے گی۔

ماں باپ کی طرف سے تربیت میں کمی

اس فضول خرچی میں ماں باپ کی تربیت کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ عموماً آج کل والدین بچوں کو زیادہ پیسے دیتے ہیں جو کہ سراسر زیادتی ہے کیونکہ ہاں بچے بچے کو ان کے مصروف کا علم تو ہوتا نہیں وہ ان کو بونٹی فضول چیزیں کھانے پینے میں خرچ کر دیتا ہے۔ پھر بچپن سے ہی جیسی عادت پڑتی ہے بڑے ہو کر وہی پلٹ ہو جاتی ہے والدین کو چاہئے کہ نابالغ اولاد کی ضرورتوں کو زیادہ زیادہ خود پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ہاتھ میں کبھی زیادہ پیسے نہ دیں اس سے عادت بگڑتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین توجہ نہیں کرتے اور بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے

ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر ستورہ کے کا۔ جب ابھی سے ہی تربیت درست نہ ہوئی تو پھر جیسے ستورہ کے کا بلکہ آج کل تو ہمارے معاشرے کے مطابق اس کے گمراہی کے مواقع زیادہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جنہیں وقتاً فوقتاً تعلیم یافتہ کا پیش خیمہ بنتی ہیں جن میں والدین تک تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ابھی مصائب میں گھر رہتی ہے۔

ایک قاتل کا پیغام

مشہور ہے کہ ایک قاتل کو پھانسی کا حکم ہوا۔ جب اس کو تختہ دار پر چڑھانے لگے تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے جواب میں کہا "میری ماں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ ماں! آج میری جگہ سے میرا بیٹا پھانسی پر چڑھ گیا ہے۔ بچو پہلے والے نے حیرت سے کہا "بھئی کیا قاتل کا حکم میری ماں نے تجھے دیا تھا؟" اس نے کہا نہیں بلکہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو یہ ہے والد کی قبیلہ آٹھویں سے تک دہی تھی۔ میں نے اس میں ایک روپیہ ڈال دیا۔ اس نے اٹھنا مگر دیکھ کر کہا، "میرا گلہ دن دو روپیہ ڈالنے سے ماں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر میں چھوٹی چھوٹی دوسری روپیہ ڈالنے لگا، لیکن ماں نے عم ہونے کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اس صبح بڑے بڑے گھر چوری کی حالت سنی اور چوری سے اس کے مادے نکالے۔ نہیں! انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے قتل کیا تو ہمیں کی سزا؟" مجھے پھانسی کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں مجھے پہلے ہی ان ایک روپیہ ڈالنے پر تل کر دیتی تو آج یہ ہے مجھے میں پھانسی کا پتھر نہ ہوا۔

تو دیکھو کہ ایک ماں کے صرف ایک روپیہ سے نہ روکنے کی وجہ سے بیٹے کی آخرت تو خراب ہوئی دنیا میں بھی دولت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ماں کو کیسے

سکون آیا ہوگا؟

ابتداء معمولی انتہا نگین

اں باپ چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ ابتداء غلطی نہایت معمولی ہوتی ہے مگر اس کی انتہا نہایت سنگین ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ میں ابتداء صرف ایک روپے سے ہوئی اور انتہا سزائے موت پر ہوئی، تو خاص طور پر معمولی غلطیوں پر بھی سمجھانا چاہئے معمولی غلطیاں ہی بڑی غلطیوں کا سبب بنتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں سے خود بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول خرچی و اسراف جیسی مہلک بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ﴿

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

دَوَاتِی نَظَرِیَه

بہ جملہ حقوق محفوظ ہیں

مطبوعہ
 راولپنڈی انٹرنیٹ پریس پاکستان
 حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ
 محمد عالم شرق
 بیورو، ریاض العلوم، لاہور آغا سید احمد
 سٹار

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿دوقومی نظریہ﴾

بعد از خطبہ مستونہ! اہ بعد:

بھارت کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے متوسط مشرقی پاکستان کا خونی ڈرامہ دچانے کے بعد کہا تھا کہ ”ہم نے دوقومی نظریہ کو (جس پر پاکستان بنا ہے) خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔“ اور بعض نجی مجلسوں میں یہ بھی کہا تھا کہ ”اب ہمارا اگلا نشانہ سندھ ہوگا۔“ دوقومی یا دوہلی نظریہ صرف پاکستان کا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کا نظریہ ہے اور انسانی سیاست کا ایک اہم اصول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک امت ہیں اور کافر دوسری امت، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ ذَٰلِكُمُ يُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا (جس کا تقاضا تھا کہ تم پر

سب ایمان رکھتے اور سب مومن ہوتے لیکن) پھر تم میں سے

بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن رہے۔“ (سورۃ تہٰن: ۴)

اس آیت کے لفظ ”نفس“ بمعنی ”تم“ میں جو حرف فاء ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ”نہیں“ یا

”پھر“ کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ انسانوں کی تخلیق وافرخیس کے ابتدائی دور میں کوئی انسان کافر نہیں تھا۔ یہ کافر اور مومن کی تقسیم بعد میں کچھ لوگوں کے کافر ہوجانے سے وجود میں آئی۔ ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:-

﴿كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرِفَانِهِ أَوْ يُمَسْكِيَانِهِ﴾
 انتہی

”ہر بچہ فطرتِ سلیم پر پیدا ہوتا ہے (جس کا خدا مومن ہوتا ہے) پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔“ (تفسیر صحاح القرآن ص ۲۳ ج ۸ بحوالہ قرطبی)

دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت:

بہر حال اوپر سورۃ تھائین کی جو آیت ذکر کی گئی اس میں قرآن حکیم نے تمام بنی آدم کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے ”کافر اور مومن“ جس کا حاصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ایک برادری تھی اور دنیا کے سب انسان اس برادری کے افراد تھے اس برادری کو توڑنے اور الگ الگ گروہ بنانے والی چیز صرف کفر ہے، جو لوگ کافر ہو گئے وہ انسانی برادری کا رشتہ توڑ کر مومن برادری سے خارج ہو گئے اس لئے مسلمان خواہ کسی ملک اور خطہ کا ہو کسی بھی رنگ اور قبیلہ کا ہو کوئی زبان بولتا ہو، ان سب کو قرآن حکیم نے ایک برادری قرار دیا۔ ارشاد ہے:-

﴿إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ﴾

”مسلمان تو سب (ایک دوسرے کے) بھائی ہیں۔“

(سورۃ الحجرات: ۱۰)

اور دوسری طرف اسلام نے قیامت تک کے لئے یہ قانون بنا دیا کہ مسلمان اور کافر اگرچہ آپس میں باپ بیٹے یا حقیقی بھائی ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ﴾
 ”مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا“ (مجمع مسند حدیث نمبر ۳۰۱۸)

پھر آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:-

﴿لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى﴾
 ”دو مختلف ملتوں (دین) والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے“ (سنن ابی داؤد - حدیث ۴۱۱۱)

اس طرح قرآن و سنت نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو الگ الگ ملتوں میں تقسیم کر کے فیصلہ کر دیا کہ مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تمام کفار سے برسر پیکار و ہاجے اور ان کے کوئی حقوق تسلیم نہ کئے جائیں۔ اس کے برعکس اسلام نے اپنی عالمگیر رحمت کے سایہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کے سلسلے میں جو تفصیلی ہدایات دی ہیں، ان میں ان کے ساتھ حسن سلوک، انصاف، ہمدردی، خیر خواہی، مدارات، دوا داری کی غیر معمولی ہدایات بھی اہمیت کے ساتھ شامل ہیں البتہ ان کی حدود اپنی درجے کے احتمال و توازن کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہیں۔

﴿غیر مسلموں سے تعلقات کی حدود﴾

اس سلسلے میں اسلامی ہدایات اور ضوابط کا ایک مختصر خاکہ یہ ہے۔

ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا فرض ہے:

اسلام نے ہمیں کفار کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ہر حال میں ہمارا مقدس فریضہ ہے، اگرچہ وہ ہم سے برسرِ پیکار ہوں، بلکہ اسلام میں تو عدل و انصاف جانوروں کے ساتھ بھی واجب ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ یا ران پر نہ ڈالا جائے اور ان کے چارے اور آرام کا مناسب انتظام کیا جائے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مَنكُم مَّنْ قَوْمٌ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا
إِغْبِلُوا نَفْسَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَائِلَ اللَّهِ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

”اے ایمان والو! کھڑے ہو چلیا کرو اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو۔ یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اللہ کو تمہارے ہر عمل کی پوری خبر ہے۔“

(سورۃ المائدہ: ۸)

صلح کر لینا بھی جائز ہے:

اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا یہ تو ان سے صلح (ترک جنگ) کا

معاہدہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ قرآن حکیم ہی کا ارشاد ہے کہ:

﴿وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَلَا جُنَاحَ لَكُمْ عَلَيْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

اور اگر وہ (گنہگار) صبح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی (اجازت ہے کہ اگر اس میں مصیحت دیکھیں تو) اس طرف جھک جائیے اور (اگر باوجود مصیحت کے یہ اٹھائیں ہو کہ یہ ان کی چال ہو تو) اللہ پر بھروسہ رکھئے (ایسے احوالوں سے اندیشہ نہ کیجئے) بلاشبہ وہ غیب سننے والا خوب جاننے والا ہے (ان کے اقوال اور احوال کو سننا جانتا ہے ان کا خود انتظام کر دے گا)

(معارف القرآن، ص ۷۷، ج ۴) (سورۃ الاحزاب - ۶)

دو طرفہ تعاون کا معاہدہ بھی ایک حد تک جائز ہے:

بعض شرائط کے ساتھ ان سے ایک حد تک دو طرفہ تعاون کا معاہدہ بھی کیا

جاسکتا ہے۔ (تفصیل کیلئے دیکھئے جو اعراف ص ۲۰۷ تا ۲۱۷ جلد ۲)

تجارتی معاملات کی بھی گنجائش ہے:

حسب ضرورت و مصلحت ان سے خرید و فروخت اور تجارتی معاملات کرنے

کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بلا ضرورت مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین کے ساتھ معاملات اور تجارت نہ کی جائے۔

(جو اعراف ص ۱۸۳ تا ۱۸۶ ص ۱۸۸ تا ۱۹۰)

ہمارے ملک کے غیر مسلموں کے حقوق ہمارے فرائض ہیں

جو غیر مسلم ہمارے ملک میں ہماری اجازت سے داخل ہوں (مشاورین اور غیرہ) کے لئے (ہمارے ملک کے باشندے اور ہمارے قانون کے پابند ہوں) ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت اور ان کی عبادات میں عدم مداخلت بھی ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

﴿إِنَّمَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُدُهُمْ وَسُكُونُهُمْ وَكُلْفُهُمْ فَوْقَ طَائِفَةٍ أَوْ لَحْدَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا تَأْخُذْ بِهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (مسلم: مروج الذهب)

غیر ہمارے جو شخص کسی معاہدہ (یعنی ایسے کا جو جو اسلامی مملکت کے ماتحت رہتے ہیں یہ باہر سے ویزا لیکر آتے ہیں) پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ برقرار رکھے گا یہ اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر (حق) ایسا تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

﴿إِنَّمَا أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنْ يَحْتَضِرُكُمْ مِنْهُمْ فَلَا يَكُفُّ عَنْهُمْ وَلَا يَأْخُذُ بِهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (مسلم: مروج الذهب)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے احضار کرے کے گھروں میں یا اجازت داخل ہونے والوں کی ضرورت کو ہارنے پہنچا اور ان کے

پھل (بلا اجازت) کھانے کو حلال نہیں فرمایا۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ أَدَّى ذِمَّتَنَا حَظَصْنَاهُ وَمَنْ كُنْتُ حَظَصْنَاهُ
حَظَصْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف
سے میں دعوے دار ہوں گا، اور جس مقدمہ میں میں دعوے دار
ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔

(تفسیر معارف القرآن ص ۵۸ ج ۲)

ان کے ساتھ احسان کرنا مستحب ہے:

جو غیر مسلم ہم سے برسرِ چکار اور ہمارے درپے آزار نہ ہوں اور ہمارے
دینی مقاصد میں حائل نہ ہوں ان کے ساتھ ہمیں رواداری، بھرداری، خیر خواہی اور
احسان کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بلکہ قرآن و سنت میں اس کی تلقین و تاکید کی گئی
ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿لَا يَنْهٰكُمْ اَللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِنُوْكُمْ فِى الدِّينِ
وَلَمْ يُخْسِرُوْا نَفْسَكُمْ مِنْ دِيْنٍ اَوْ نَفْسٍ اَوْ نَفْسٍ اَوْ نَفْسٍ
اَوْ نَفْسٍ ط﴾

”اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان کا برہنہ کرنے سے
منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں
کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔“ (سورۃ ممتحنہ: ۸)

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کی والدہ بحالت کفر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچیں۔ (مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کفار مکہ سے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، ان خاتون کا نام ”قبیلہ ہے“) تو حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لئے آئی ہیں، اور وہ کافر ہیں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کیساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس پر (سورہ ممتحنہ) کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس قسم کے دوسرے غیر مسلموں کیساتھ بھی حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم بیان فرمادیا گیا۔

(تفسیر سورہ انفار، ص ۴۰۵ ج ۸)

فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ کوئی کافر چار یو تو اس کی حضانہ پر ہی اور عیادت جائز ہے، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت بھی جائز ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ایک پڑوسی یہودی پر ہوا تو آپ ﷺ نے اس کی عیادت فرمائی۔ (چاہے وہ انقضائے ص ۳۴ ج ۵)

لیکن دوستی جائز نہیں:

یہ سب کچھ ہے لیکن اسلام کی معتدل اور متوازن تعلیمات نے ہمیں اپنے دین و ملت کی حفاظت اور فنی تشخص کی خاطر ساتھ ہی یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ کسی بھی قسم کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ایسا میل جول اور ربط و ضبط پیدا کرنے کی اجازت نہیں جس سے ان کے ساتھ محبت والفت کا اظہار ہوتا ہو، کیونکہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا دھوے دار ہے وہ ان کے دشمنوں کو اپنا دوست کیسے

ہا سکتا ہے۔ ایسے تعلقات کو قرآن حکیم نے قطعی طور پر حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔
ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ
أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ ۝﴾ (سورہ مائدہ، آیت ۵۱)

”اے ایمان والو! یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بنانا وہ
خود ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص تم میں سے ان
کے ساتھ دوستی کرے گا تو بلاشبہ وہ انہیں میں سے ہوگا“
سورہ میں آگے ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
عُرُوءًا وَلِغِيًّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ
أَوْلِيَاءَ ۚ﴾

”اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب (تورات
وانجیل) مل چکی ہے جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا
ہے، ان کو اور دوسرے کافروں کو دوست مت بناؤ۔“

سورہ ممتحنہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس حکم سے فرمایا ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ ۚ﴾

”اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بناؤ۔“ (سورہ ممتحنہ، ۱)

غیر مسلموں کو اپنا راز دار اور بھیدی بنانا بھی جائز نہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُوا بَيْنَ فِتْنَةٍ مِنْكُمْ وَلَا يَدْعُو بِكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُوا بَيْنَ فِتْنَةٍ مِنْكُمْ وَلَا يَدْعُو بِكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ

”اے ایمان والو! فیروں کو اپنا راز دار دوست نہ بنانا، وہ تمہاری
خوابی میں کوئی بھی نہیں کرتے۔“ (سورۃ آل عمران: ۱۱۸)

فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا ”یا کہ یہاں ایک
غیر مسلم نو جوان ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا میرٹھی بن میں تو بہتر
ہے۔ اس پر فاروق اعظم نے فرمایا: ”فَدَا بَشْرًا مِّنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“
یعنی میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسری ملت والے کو راز دار بنالوں گا جو تم
قرآنی کے خلاف ہے۔ (مستدرک حاکم، معجم من ۱۵۹، ابن ابی ہاشم، الامم قرصی جو
پانچویں صدی میں اہلبیت (اندلس) کے مشہور مفسر قرآن ہوئے ہیں، بڑی حسرت اور
داد کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ”اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ
یہود و نصاریٰ کو راز دار و امین بنالیا گیا، اور اس ذریعہ سے وہ جاہل سرمایہ داروں اور
تکمرانوں پر مسلط ہو گئے۔“ (حولہ، بار)

منع قبیح اور غریب معاشرت میں ان کے ساتھ ایسی مشابہت اختیار کرنا بھی
منوع ہے جس سے اسلام کے امتیازی نشانات اور فی تشخص کنندہ ہونے لگیں۔

و تخطیت علیہ السلام کا ارشاد ہے

﴿مَنْ تَشَاءُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

(سنن ابی داؤد حدیث ۴۰۴)

”جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ اس قوم میں سے سمجھا جائے گا۔“

یوں کہ فرحانہ کفر میں مرگے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کو بھی قرآن حکیم نے ممنوع فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِئِ قُرْبَىٰ مِنْ نَفْسٍ مَّا نَسُوا لَهُمُ الْآثِمَ أَضْحَىٰ الْحَجِيبِ﴾

”نبی (ﷺ) اور دوسرے مسلمانوں کو جو کفر میں کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی (کیوں نہ) ہوں اس بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ (کفر پر مرنے کی جہ سے) اوزلجی ہیں۔“ (سورہ توبہ ۱۱۳)

البتہ زندہ کافروں کے لئے ہدایت و اصلاح کی دعا جائز ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ حد کے موقع پر مشرکین مکہ کے لئے دعا فرمائی کہ:

﴿يَا رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”اے میرے رب میری قوم کو ہدایت عطا فرمادے کیونکہ انہیں (حقیقت) معلوم نہیں۔“

اللہ کے راستہ میں جہاد:

بلکہ جو کچھ مسلمانوں سے برسرِ پیکار یا امن کے روپے قاتل ہوں یا اسلام

یہ مسلمانوں کیلئے خطرہ نہیں، ان سے تو ہمیں جہاد کا حکم ہے، ایسے کافروں کے بارے میں قرآن حکیم نے ہدایت کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی تقلید کریں جنہوں نے اپنے ہی کافر ہم وطنوں اور اہل خاندان سے صاف کہہ دیا تھا کہ:

﴿إِنَّا بَرَاءٌ لِّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ذِكْرًا لَّكُمْ وَلِنَدَارِئَكُمْ وَبَيْنَكُمْ الْبَغْضَاءُ الْأَبْدُ حَتَّىٰ تَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَحَدِّهِ﴾

”ہم تم سے اور ان (بتوں) سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔“ (سورۃ صافات: ۱۷)

خلاصہ یہ کہ قرآن و سنت نے دنیا کے تمام انسانوں کو ”مومن اور کافر“ دو ملتوں میں تقسیم کر کے دونوں کے درمیان تعلقات و معاملات اور جنگ و صلح کی حدود بھی نہایت احتمال اور توازن کے ساتھ مقرر فرمادی ہیں اور ان کو گنڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

ہو حلقہ یاراں تو ہر شتم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو قولا دے مومن

عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں کافروں سے جتنے جہاد ہوئے وہ اسی دینی نظریہ پر مبنی تھے، ساری منہجی جنگیں اسی بنیاد پر لڑی گئیں، انبیاء سابقین کو کافروں سے جتنے معرکے پیش آئے ان سب میں یہی دینی نظریہ کارفرما تھا۔

نظریہ پاکستان:

پاکستان کا وجود بھی اسی نظریہ کا مرہون منت ہے جو ہندوستان کو تقسیم کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا گیا ہے کہ مسلمان یہاں دوسری قوموں سے آزاد اور خود مختار رہ کر خدا پرستی اور قرآن و سنت کے ہمہ گیر نظام بدل اور معاشی انصاف کی بنیاد پر اسلام کا پاکیزہ فلاحی معاشرہ قائم کر سکیں اور اسے مضبوط ترقی یافتہ اسلامی ریاست بنا سکیں۔ اسے حاصل کرنے کے لئے ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پھر جب ہندو کانگریس نے مسلمانوں کو اپنی اکثریت کے جان میں پھانسنے کے لئے ”ہندو مسلم بھائی بھائی“ کا نعرہ چلا کیا تو ہم سب نے مل کر ”مسلم مسلم بھائی بھائی“ کا جوابی نعرہ بند کیا، جس سے پورا برصغیر گونج اٹھا تھا، یہ صرف جذباتی نعرہ نہ تھا یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی آواز اور ہمارے سیاسی منشور کا عنوان تھا۔ ہم اُس دو ملکی نظریہ کے ترجمان تھے جو ہمیں قرآن و سنت نے عطا کیا ہے، اسی نظریہ کی طاقت پر ہم نے ایک وقت تین طاقتوں انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں سے ہونے والی لڑائی جیت کر پاکستان حاصل کیا۔

دو ملکی نظریہ عالمی اتحاد کا پیغام:

یہاں یہ بات نہ مل طور پر قابلِ لحاظ ہے کہ انسانی برادری کو مختلف سیاسی نظریات نے ہمیں رنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ جیسا کہ جنوبی افریقہ میں آزادی سے پہلے تھا کہ وہاں جو حقوق کئے کو حاصل تھے کانے آدی کو وہ مل نہیں تھے، کہیں نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، جیسا کہ اسلام سے پہلے قبلِ عرب کا حال تھا اور آج بھی

دنیا کے بعض قبائلی علاقوں میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے، اور کہیں اس برادری کو زبان اور وطن کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جیسا کہ لسانی اور وطنی قومیت کی بنیاد پر آج پاکستان میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا گھٹا کاٹ رہا ہے۔ ان سب کے برخلاف اسلام نے نئی نوع انسان کی تقسیم کا ہارڈ ایمان اور کفر پر رکھا ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صرف یہی ایسی تقسیم ہے جو انسانی برادری کے مکمل اتحاد کا وسیع ترین میدان اور سوڑ ترین پیغام بھی ساتھ رکھتی ہے، وہی لئے کہ ”مومن اور کافر“ ان دونوں کی بنیاد ایسی دو چیزوں پر ہے جو ہر انسان کے اختیار میں ہیں، کیونکہ ایمان بھی انسان کے اختیار میں ہے اور کفر بھی، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک ملت چھوڑ کر دوسری ملت میں شامل ہونا چاہے تو بڑی آسانی سے اپنے عقائد بدل کر دوسری ملت میں شامل ہو سکتا ہے، چنانچہ آخری زمانے میں جب یحییٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو قرآن کریم اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات کے مطابق وہ دور پھر واپس آ جائے گا کہ دنیا کے تمام انسان ایمان لا کر ایک ملت ہو جائیں گے اور انسانی برادری جو کفر کی وجہ سے دو ملتوں میں بٹ گئی تھی اس کا ہوارہ ختم ہو جائے گا۔

(تفسیر معارف القرآن ص ۴۰۳ تا ص ۴۰۵ ج ۲)

آہلیں گے سینہ چاکان بھن سے سینہ چاک
بزم گل کی ہم نفس بادبہا ہو جائیگی
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سکود
پھر جبین خاکہ حرم سے آشنا ہو جائیگی

وطنی، لسانی اور نسلی قومیت فساد عالم:

برخلاف قبیلہ، خاندان، رنگ و زبان اور ملک و وطن کے کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اپنا قبیلہ و خاندان بدل دے۔ زبان اور وطن اگرچہ بدلے جاسکتے ہیں مگر زبان اور وطن کی بنیاد پر بننے والی قومیں دوسروں کو عموماً اپنے اندر جذب کرنے پر آمادہ نہیں ہوتیں اگرچہ ان کی ہی زبان بولنے لگیں اور ان کے وطن میں آباد ہو جائیں۔ غرض ان غیر فطری تقسیموں میں رہ جانے کے بعد انسانی برادری کے اتحاد اور پائیدار عالمی امن کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، بلکہ وطن اور نیشنلزم کی بنیاد پر جو تقسیم ہوتی ہے اس کی رد سے تو انسانی برادری پہلے ملکوں کی بنیاد پر تقسیم کی گئی تھی، کا بڑا وارہ سواریوں کی بنیاد پر کیا جائے گا اور اب تو شہریوں اور ملکوں کی بنیاد پر بھی تقسیم کا الٹا منظر ہمارے سامنے ہے۔

تقریباً جملہ ممالک و ممالک کا مقصود

اسلام کا مقصود فقہ مملکت آدم

انسانیت کو ان لامحدود تقسیموں سے بچانے کے لئے قرآن و سنت کی ان صریح ہدایات اور دیگر بہت سی آیات و احادیث نے واضح کر دیا کہ چور کی دنیا میں گمراہی، ہنسی، صرف ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوتی ہے، رنگ اور زبان، نسب اور قبیلہ، وطن اور ملک میں سے کوئی چیز اس قابل نہیں کہ اس کی بنیاد پر انسانی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے لگے یا مختلف زبانیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہو، تو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہو جاتے، رنگ و زبان اور ملک و وطن کے اختلاف کے باوجود یہ سب آپس میں بھڑکی

رہتے ہیں، ان کو مختلف گروہ قرار دینا حق و حکمت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں کفر و بدترین اختلاف ہے اور اپنے خالق و مالک اور پالنے والے کے خلاف اعلان بغاوت ہے جس نے پوری انسانی برادری کو الگ الگ ملتوں میں بانٹ دیا۔

مسلم برادری:

رنگ، زبان اور قبائل کے فرق کو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی اور انسان کے لئے بعض فوائد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک نعمت و قرار دیا ہے۔ (سورۃ اہرام - آیت نمبر ۲۲ و سورۃ الحجرات - آیت نمبر ۱۰)

لیکن اس کو بنی آدم میں گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی اجازت نہیں دی، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں قبائل کو گروہ بندی کی بنیاد بنادیا گیا تھا، اسلام نے ان سب گروہ بندیوں کو توڑ ڈالا۔

کفار مکہ جو آنحضرت ﷺ کے ہم وطن، ہم زبان اور ہم قبیلہ تھے۔ آپ نے اور آپ ﷺ کے جان نثار صحابہ کرامؓ نے ایمان و کفر کی بنیاد پر ان سے دشمنی سول لی، آبائی وطن سے ہجرت کی اور اپنے رشتہ داروں تک سے بار بار جہاد فرمایا، ان سے الگ ایک ”مسلم برادری“ قائم فرمائی جس میں انصار، یہود کو اور حبشی، رومی اور فارسی (ایرانی) مسلمانوں کو بھائی بنا کر گلے سے لگایا۔ جس قبیلہ اور جس علاقے کے لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے گئے وہ اس برادری میں شامل ہوتے چلے گئے، اسلام نے ان کو سبق ہی یہ دیا تھا کہ:

ہم زبان رنگ و بو کو توڑ کر حلقہ میں گم ہو جا

نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی

ایک سفر میں دو صحابیوں کے درمیان بحث ہوا۔ ایک مہاجر تھے دوسرے انصاری، مہاجر نے انصاری کی پشت پر مار دیا تھا۔ انصاری نے اپنی ہڈ کے لئے انصار کو ”یا ایہ انصار“ کہہ کر پکارا، اور مہاجر نے مہاجرین کو ”یا ایہ القحطانیہ“ کہہ کر پکارا آپ ﷺ نے یہ آواز سنی تو پوچھا۔

﴿مَا تَبَالَذَعُوا يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

”یہ جاہلیت کے انتحاط کیوں پکارے جارہے ہیں؟“

لوگوں نے واقعہ بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

﴿تَعْمَلُونَ لَهَا لَا تَرْجُوْنَ لَهَا كَرَاهِيَةً﴾

”اے (مستغنیانہ اور گروہ بندیوں کے) الفاظ کو چھوڑ دو، کیونکہ

ان میں (جاہلیت اور کفر کی) بد بو ہے“

(جامع ترمذی۔ حدیث ۳۱۵۰ تفسیر سورہ المائدہ ج ۲)

یہی وہ اسلامی زبوری اور ایمانی اخوت تھی جس نے تھوڑے ہی عرصے میں مشرق و مغرب، جنوب و شمال، کالے گورے، امیر و غریب اور عرب و عجم کے بے شمار افراد کو ایک لڑی میں پرو دیا اور مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔

پرانا جال، نیا شکاری:

اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی قومیں نہ کر سکیں تو انہیں نے پھر ان قوموں کو زندہ کیا جن کو رسول اللہ ﷺ نے پاش پاش کر ڈالا تھا۔ مسلمانوں کی عظیم ملت واحدہ کو ملک و وطن، رنگ و زبان اور نسب و قبائل کے مختلف گٹھوں میں تقسیم کر کے ان کو باہم

نکرا دیا۔ انہیں (اندلس) سے مسلمانوں کا تقریباً ایک ہزار سالہ اقتدار اسی آج بھی کی پھوٹ کی نذر ہوا۔ ترکی خلافت عثمانیہ وہی نکرانہ کے نتیجے میں پارہ پارہ ہوئی اور..... مغرب مشرقی پاکستان کے المناک سانحہ کے لئے بھی بدست نے اسی وطنی اور لسانی قومیت کو آلہ کار بنایا۔ عرب ممالک تو ”عربی قومیت“ کے قریب سے اس کے تلخ دشمن تجربات کے بعد کسی حد تک کھل بھی گئے، پھر دیش بھی بنگالی قومیت کی تباہ کاریوں سے نہ حال ہو کر ”مسلم ملت“ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ لیکن پاکستان اور خصوصاً کراچی اور اندرون سندھ میں لسانی اور وطنی قومیت کے لئے بت تراش لئے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر مسلمانوں کی ملت واحدہ کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ لسانی اور وطنی عصیتوں نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرح وہ پھر بھائی بھائی کا گھاکاٹ رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ حجت الوداع میں بڑی دل سوزی سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ:

﴿لَا تَرِجُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْغُرَبَاءِ فَتُتْرَكُوا يَوْمَ هُمْ بِنُفُوسِهِمْ لَمَامٌ﴾

بعض

”میرے بعد تم کا فرض ہو جاتا کہ آج میں ایک دوسرے کا

گلا کاٹنے لگو“

(صحیح البخاری، کتاب الوصی، باب الوصیۃ للامامین ص ۷۱ ج اول مع فتح الباری)

مطلب یہ تھا کہ ہر خود ساختہ لسانی گروہ اپنے مقتولوں کو شہید کا مقدس

خطاب دینے پر مصر ہے۔ حالانکہ رحمۃ اللعالمین ﷺ ایسی لڑائی میں مرنے والوں کے

بارے میں آگاہ فرما چکے ہیں کہ:

﴿إِذَا الْقَتْلَى الْمُسْلِمَانِ يَسْفِيهِمَا فَمَنْ قَتَلَ أَحَدَهُمَا

صَاحِبِهِ فَالْقَاتِلُ وَأَنْتُمْ تَقْتُولُونَ فَبِئْسَ الْفِرَارُ ﴿۱۳﴾

”جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑیں اور ان میں سے کوئی دوسرے کو قتل کر ڈالے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے (کیونکہ مقتول کا ارادہ بھی قتل کرنے کا تھا۔)“ (بخاری، حدیث ۴۱۴۳)

اب جن گھناؤنی عصیتوں کا صور پھونکا جا رہا ہے ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہر مسلمان کے کانوں تک پہنچ جانا چاہیے کہ:

﴿لَيْسَ بَيْنَنَا وَلَا بَيْنَهُمُ الْمَعْرِضَةُ لِمَنْ كَانَ عَلَى الْحُدُودِ غَضَبَةٌ﴾
 ﴿لَيْسَ بَيْنَنَا وَلَا بَيْنَهُمُ الْمَعْرِضَةُ لِمَنْ كَانَ عَلَى الْحُدُودِ غَضَبَةٌ﴾

”دو شخص ہم میں سے نہیں جو عصیت کی طرف ہٹے۔ اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصیت کی بندہ پر لڑے اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کی موت عصیت پر آئے“

(سنن ابی داؤد، حدیث ۱۴۱۱ کتاب الادب، باب فی العصبیۃ)

ڈاکٹر اقبال مرحوم نے انہی لفظوں کے بارے میں بڑے درد سے یہ کہا تھا:

اس دور میں سے اور ہے جام اور ہے خم اور

ساقی نے پنا کی روٹی لطف و کرم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا خرم اور

تہذیب کے آؤرنے ترشوائے ختم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پھر کون اس کا ہے وہ ملت کا ختم ہے

یہ بہت کہ تروشدہ تہذیب نوی ہے
 غارت گری کا شانہ دین نبوی ہے
 بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
 اسام ترا دین ہے تو مصطفویٰ ہے
 نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے
 اے مصطفویٰ خاک میں اس بہت کو ملا دے

ہماری کمزوریاں:

اس شرمناک خانہ جنگی کی پشت پر ہمارے دشمنوں کی سازشیں تو کارفرما ہیں
 ہی نہیں یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ کوئی بیرونی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی
 جب تک اسے ہماری کچھ ایسی کمزوریاں ہاتھ نہ آجائیں جن کے ذریعہ وہ اپنے مقصد
 فریب کا تاواناں نہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہماری سب سے
 بڑی کمزوری وہ ظلم، بدعنوانیاں اور حق تلفیاں ہیں جن کا موجودہ سر۔ یہ ادارہ اور جوگیر
 ادارہ نظام میں بازار گرم ہے اور جو اس ظالمانہ نظام کی بے دین فتنائے قدم قدم پر
 پھیلا رکھی ہیں۔ نئی نسل اس صورت حال پر مضطرب ہے اور اس اضطراب کو بغیر اند
 بیرونی سازشوں نے ان پر اسانی اور صوبائی عصیت کا پال پھینکا ہے۔ اگر اسلام کا
 صرف نام لے کر نہیں، بلکہ اسلام کے نظام معیشت اور نظام بدل کو عملاً نافذ کر کے
 ان مظالم، بدعنوانیوں اور حق تلفیوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو کچھ عداوتہ شاید پھر بھی ملک
 میں باقی رہیں، لیکن ان سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کا راستہ بند ہو جانے کا جو نہ ملک
 کے دشمن ہیں نہ سلام کے باقی، بلکہ انہیں مظالم اور حق تلفیوں نے فساد پر آمادہ کیا

ہمارا اصل مسئلہ پنجابی پٹھان سندھی یا مہاجر نہیں، ان میں سے کسی طبقے کو علی الاطلاق خاتم اور دوسرے کو علی الاطلاق مکظوم قرار دینا پر لے درجے کی ناانصافی کی بات ہے، یہ منطق دین و دانش کے کسی خانے میں فٹ نہیں ہو سکتی کہ ظلم ہمیشہ دوسرے علاقے کے باشندے کرتے ہیں اور اگر کوئی اپنا ہم وطن یا ہم زبان ظلم کرے تو وہ ظلم نہیں انصاف ہے اور حقوق کی جدوجہد ہے۔

دراصل ہمارا اصل مسئلہ وہ بے دینی اور خدا فراموشی ہے جو ظالم کو بے خوف و خطر ظلم پر آمادہ کرتی ہے، یہی ذہنیت ہے جس نے ہر جگہ مظالم اور حق تلفیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہی ذہنیت دوسروں سے ہر وقت اپنے نام نہاد حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے لیکن اسے نہ اپنے فرائض کا کوئی احساس ہے نہ دوسروں کے حقوق کا پاس۔

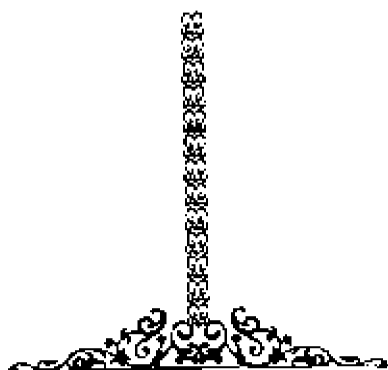
جب تک یہ بے دین اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری ذہنیت موجود ہے اگر ہر صوبہ اور ہر علاقہ خدا نہ کرے الگ بھی ہو جائے تب بھی اسے مظالم و حق تلفیوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ پنگوہ دیش کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔

جلال بادشاہی ہو ۔ جمہوری تماشائے ہند
جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

”وصنی اللہ علی النبی الکریم

محمد وآلہ واصحابہ اجمعین“

عَقِيدَةُ خَتَمِ نُبُوتٍ أَوْرَأْسِ كَاتِحِفْظِ

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

موضوع:	عقیدہ و قسم نبوت اور ایمان کا تحفظ
بیان:	حضرت مولانا مطلق محمد رفیع مدظلہ العالی صاحب مدظلہ
مقام:	سنٹرل جامع مسجد بریلوئم (برطانیہ)
مطبوعہ/ترمیم:	محمد نعیم اشرف (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی)
باہتمام :	محمد نعیم اشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿عقیدہ ختم نبوت ﷺ اور اس کا تحفظ﴾

بسم اللہ تعالیٰ علیٰ رسولہ الشکریم۔ ابراہیم:

صدر مقرر! حضرات! کرام اور میرے عزیز دوستو اور جانوروں!۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اُمرائی ایسی عظیم اور محبوب ہے کہ اس
 کے ادنیٰ سے ادنیٰ پہنو پرانگروں نے ولا شرع کر کے تو دن تو کیا رات اور صبحے گھر
 جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے اے کم نہیں ہوں گے۔
 چودہ سو سال کی تاریخی شاہد ہے کہ جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر کوئی سرف آنے کا ثانیہ بھی پیدا ہو تو لاکھوں فدائی وں پروانے اپنی جانیں قربان
 کرنے کے لئے میدان میں اترتے۔

فتنوں کی ہیئت

جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، مسئلوں کے لیے

آزمائشوں اور امتحانوں کا دور ہے میرے مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ ہاڑ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنے کم نہیں ہوں گے۔ فتنوں کا یہ سیلاب رفتہ رفتہ طوفان بنے گا اور پھر یہ طوفان جا کر قیامت سے ٹکرانے لگے گا، جس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی توانائیاں اس سیلاب کی روک تھام کے لئے صرف کرتے رہیں گے۔ اور ثواب کما لیں گے۔

لہذا یہ سیلاب رکے گا تو نہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جو فتنے آئیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ ”بعضنا بعضاً“ یعنی جو فتنہ آئے گا لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ابھی یہ ختم نہیں ہونے پائے گا کہ دوسرا اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی سانسے پہلا فتنہ چھوڑ مسطور ہونے لگے گا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، ایک موج قوتی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہونے پائی کہ دوسرے بڑی موج آ کر اس کو چھپا دیتی ہے، اور جس طرح سمندر کی موجیں ہر طرف سے آتی ہیں یہ فتنے بھی ہر طرف سے آئیں گے، اور جیسے سمندر کی موجیں طرف طرف کی ہوتی ہیں یہ فتنے بھی طرف طرف کے ہوں گے، یہ فتنوں کا دور ہے اور اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے گئے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم سے پاس صرف وہی چیزیں ہیں (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان (۲) ان تعلیمات پر اللہ کی پناہ اور دعا مانگتے ہوئے عمل کرنے کی بھرپور جدوجہد۔

قادیانی فتنے کی سرکوبی

میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے

اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ قادیانیت کے رد اور اس کے تعاقب میں خرچ کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب یہ قادیانی فتنہ بڑھنے لگا تو میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ملاقات طویل مدت کے بعد ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر کمزوری اور حزن و ملال کے آثار ہیں، میں نے خیریت دریافت کی تو فرمایا۔ خیریت کیا پوچھتے ہو زندگی برباد ہو گئی۔ خیال فرمائیے کون کہہ رہا ہے کہ عمر برباد ہوگی؟ وہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی حفاظت اس کی نشر و اشاعت، اسلامی علوم کے درس و تدریس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خصوصی تحقیق میں صرف کیا تھا، اور جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، آج ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو کوئی عالم دین موجود ہے، گویا راست ان کا شاگرد نہ ہو کیونکہ اب غالباً ان کا کوئی شاگرد زندہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے، یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے، اس مجمع میں بھی جو علماء کرام موجود ہیں، بلا استثناء کوئی ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا، یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا۔

اتکا کام اللہ رب العالَمین نے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ سے لیا، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر برباد ہو گئی، جس کے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع اور علامہ بخاری جیسے علماء وقت ہوں، جس کے شاگرد مولانا بدر عالم اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی جیسے محدثین ہوں، مولانا قادی محمد طیب اور مولانا مناظر احسن گیلانی جیسے محققین ہوں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میری عمر برباد ہو گئی!

حضرت والد صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمایا عمر برباد ہو گئی، ہم مدرسوں میں معتزلہ کے مذاہب پڑھاتے رہے، ان کا رد کرتے رہے، خوارج، کرامیہ، مرجئیہ، جمہیہ کے مذاہب پڑھاتے اور ان کا رد کرتے رہے اور

مقتلِ مساکین میں فقہ ننگی کی ترجیح بیان کرنے میں اپنی توانائیاں خرچ کرتے رہے لیکن اب یہ فقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھول دیا ہے، قادیانیت کا یہ فقہ مسلمانوں کو مرتد اور کافر بنا رہا ہے، امتِ محمدیہ بھی صحابہ، صلواتہ و اسرارہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ہمدردیہاں دوسرے مساکین میں گھرے ہوئے ہیں ”فرمایا کہ تم میری خیریت پر چہتے ہو؟“ اب سے اس تو دینی گمراہی کے ممانات پر جسے اور سننے میری بھوک بھی لگائی ہے اور قہر بھی، والدِ صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا کسی دھرم میں بس نہیں لگتا تھا بس وہ اپنی اندکی کا باقی حصہ اس فقہ کی سرکوبی میں خرچ کرنا چاہتے تھے۔

محمدین کی تکلیف کا اصول

چنانچہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نے اس سلسلہ میں خود بڑی مفہم کتابیں تالیف کیں اور اپنے ہندوؤں کا رشکاریوں کو بھی اس مہم پر لگایا۔ اس مسئلے نے بہتے ملی پہلو اور جی گھٹے تھے ان کو اپنی دور رس اور دقیقہ رس تحقیق سے حل کیا اور خیرِ خیرِ خیر کیا ہیں کہیں۔ آپ سی عی تصنیف ”الکفر بالمسلمین“ بھی اسی سلسلے کا ایک بڑا تحقیقی کارنامہ ہے۔ اس وقت ہم بطور سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ قادیانی ”کلام“ کا نام محمد رسول اللہ کا کلمہ پر چلتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں تمام رسولوں کو بھی مانتے ہیں، سب فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ان کو مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی سوال نے جواب میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے وہ مشہور عربی کتاب تالیف فرمائی جس کا نام ”الکفر بالمسلمین“ ہے، اس میں اس مسئلہ کی سب مثالی تحقیق فرمائی ہے کہ اسی طہ اور بے دینی اور ذہنی نوک و فرود پر ایسے کے کیا اصول ہیں اور کیا شرع ہے

ہیں؟ کن پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ کسی کو کافر کہا جاسکتا ہے؟ اور اسے کافر کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام کی تمام تعلیمات کو مانتا ہو لیکن اگر کوئی ایک بات جس کا ثبوت قرآن کریم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے صراحتاً ہوا ہو، اس کی حقانیت سے منکر ہو جائے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایسی تعلیمات میں سے کسی ایک بات کو حق نہ مننے سے انکار کر دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ جھوٹا کہہ دیا اور رسول کو جھوٹا کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانی سب چیزیں مانتے ہیں لیکن ختم نبوت کے جو معنی قرآن کریم اور سنت متواترہ نے مقرر اور متعین کر دیے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔

میرے والد ماجد کی ایک کتاب جس کا نام ”ختم نبوت“ ہے اس میں حضرت نے قرآن کریم کی ایک سو دس آیات نقل فرمائی ہیں جن سے پوری طرح واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا کسی قسم کا جھوٹا، بڑا اٹلی یا بروزی، تشریحی یا غیر تشریحی، نہ رسول آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے۔ اور جو شخص ایسا دعویٰ کرے گا وہ بدترین جھوٹ اور کذاب ہوگا۔ اسی طرح اسی کتاب میں دوسو سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمائی ہیں اور پھر اجماع امت کو نقل فرمایا ہے اور اکابرین امت کے اقوال نقل کئے ہیں جن کا حاصل یہی ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔

خوب یاد رکھیے! کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کے کسی لفظ کا انکار کفر ہے اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن ”صراط مستقیم“ کے اندر جو لفظ ”صراط“ ہے اس کو نہیں مانتا یا لفظ ”مستقیم“ کو نہیں مانتا یا اس کی ”ز“ کو نہیں یا اس کی ”ط“ کو نہیں مانتا۔ گویا کسی ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔

کیونکہ اس نے قرآن کریم کے ایک جز کا انکار کر دیا، تو جس طرح قرآن کریم کے کسی لفظ کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے قطعی طور پر ثابت ہونے والے مضمون کے کسی ایک حصہ کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔

فتم نبوت کا عقیدہ بھی قرآن کریم کی سو سے زیادہ آیات، اور دوسو سے زیادہ احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتم نبوت کا منکر پوری امت کے نزدیک بالاتفاق کافر ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو اور کتنے ہی روزے رکھتا ہو، اور اگرچہ زبان سے کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہو۔

خلاصہ دیکھئے! قرآن کریم نے کتنے واضح کاف اہواز میں فرمایا کہ:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ دُجَابِلِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

”کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں (آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں)۔“

(سورۃ احزاب آیت نمبر ۴)

چنانچہ ہمارے بزرگوں نے قادیان میں جا جا کر قادیانیوں کو لٹکادیا اور ان سے مناظرے کئے اور ہر مرتبہ یا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور اگر کبھی مناظرے کئے تو شکست فاش کھائی۔

پاکستان اور قادیانی

انہوں صد انہوں کہ مملکت خداداد پاکستان بن جانے کے بعد ہماری حکومتوں میں قادیانی داخل ہو گئے۔ پاکستان کی سب سے پہلی حکومت بنی اس میں

سر ظفر اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ بنا، ہماری حکومتوں کا فرض تھا کہ وہ کام کرتیں جو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے خلافت سنبھالتے ہی کیا تھا۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعویدار تھے مسلمہ کذاب، طلحہ، سجاح وغیرہ ان کے خلاف صحابہ کرامؓ کے لشکر بھیجے اور جب تک ان فتنوں کا قلع قمع نہیں ہو گیا حضرت ابوبکر صدیقؓ چین سے نہیں بیٹھے، یہ ان کا دینی فریضہ تو تھا ہی، ایمانی فراست کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ جب تک اندرونی دشمنوں سے نہ نمٹا جائے، بیرونی دشمنوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا کم از کم اتنی احتیاط تو فوراً کی جاتی کہ قادیانیوں کو اس نئے مسلم ملک میں کلیدی عہدوں پر نہ رکھا جاتا۔

نیز پاکستانی حکومت کا شرعی اور دینی فریضہ تھا کہ وہ پاکستان بن جانے کے بعد کم از کم یہ کام تو کرتی کہ دستوری اور قانونی طور پر فیصلہ کر دیتی کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہو وہ کافر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے سب کافر ہیں، قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن (حکومت نے) یہ نہیں کیا، اس کے بعد سر ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بنائے رکھا، اس وقت کے حالات سے جو لوگ باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سر ظفر اللہ ہی کی غدارانہ سازش کی وجہ سے اس وقت کشمیر کے مجاہدین جو ”بارہ مولا“ پر قبضہ کر چکے تھے اور اگلے روز ”سری نگر“ میں داخل ہونے والے تھے، اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے، اور کشمیر کا مسئلہ ایک ناسور بن کر رہ گیا۔

میرے ایک استاذ کا واقعہ

مجھے یاد ہے کہ جب میں دارالعلوم کراچی میں غربی صرف و نحو کی ابتدائی سطح میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا امیر الزماں کشمیری صاحب تھے، جن کا آزاد کشمیر میں جانا ہی میں انکسار ہوا ہے، ان سے ہم نے فارسی پڑھی تھی، ان

کئی نئی شادی ہوئی تھی۔ نئی نویلی رہیں گھر میں تھی کہ انہی دنوں میں قادیانیوں نے ایک بڑی کانفرنس کراچی میں منعقد کی، جہاں تیس پارک اس زمانے میں کراچیا کا مشہور باغ تھا، بڑے بڑے جلسے و چہرے ہوتے تھے، جہاں تیس پارک ہمارے گھر سے تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر تھا اور مغرب کے بعد قادیانیوں کا جلسہ شروع ہونے لگا تھا، تو ہمارے استاد محمد پرشرف صاحب، حضرت والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ والد صاحب کے شاگرد تھے، دراپنہ کچھ زبیر، کچھ نقوی، کچھ امانتیں اور ایک وصیت نامہ لکھ کر والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ، حضرت میں تو اب جا رہا ہوں جلسہ گاہ میں، یہ تو اس جلسے کو روکنے میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ شہید ہو جاؤں گا۔ یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں، وصیت نامہ کے مطابق ان کو تقسیم فرما دیجئے، میری ایک بیوی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد اسے وہی بھیجے گا انتظام فرما دیجئے، وہ بندہ خدا تو واحد صاحب کے پاس امانت اور وصیت رکھوا کر چلے گئے، مجھے پتہ چلا تو میں در میرے برابر بزرگوار جناب محمد دین دازی صاحب اور میرے بھو بھائی زاد بھائی جناب فخر عالم صاحب بھی جلسہ گاہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں زبردست پہرے تھے، دازی والوں کو جلسے کے پاس تک نہیں جانے دے رہے تھے، میری دازی ابھی نکلی شروع ہوئی تھی، بہر حال کسی نہ کسی طرح ہمیں جھپٹنے کا موقع مل گیا۔ وہ جلسہ گاہ ایک بین سی بنی ہوئی تھی کیونکہ مسلمانوں نے اس جلسہ گاہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، کوئی قادیانی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اندر جانے کے لئے فوجی پہرے تھے، جس کے ذریعہ قادیانی اندر جاتے تھے، لیکن انہوں نے لاڈلہ ایگٹر باہر دور تک لگائے ہوئے تھے ہم نے ان کھبوں کو اکھاڑنا شروع کیا جن پر لاڈلہ ایگٹر لگے ہوئے تھے اور ان کی بیٹوں کو پتھر مار کر تر توڑنے لگے، آں پاس جو مسلمان جمع تھے ان کے سامنے کسی نے یہاں تقریر شروع کر دی، کسی نے وہاں اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں

نے جلسے کو درجہ برہم کر دیا، پولیس آگئی، بھگت دہی، پولیس نے گولی چلائی، ہمیں گھیر کر لاٹھی چارج کیا جس میں کئی لاشیاں میرے بھی گئیں، مگر پھر الحمد للہ کراچی میں قادیانیوں کا کوئی قاتل ذکر جلسہ نہ ہو سکا۔

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوة صلی اللہ علیہ وسلم

لیکن یہ آگ جو مسلمانوں کے دلوں میں مچی ہوئی تھی۔ پڑھتی چلی گئی، کیونکہ قادیانیوں کو بڑے بڑے مجددوں پر رکھا جا رہا تھا اور غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں ختم نبوت کی وہ مشہور تحریک چلی، جس میں صرف لاہور میں دس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کیں، پاکستان میں سب سے پہلے ”مادہ ۱۵۱“ دیا گیا تھا، پورے پاکستان میں ایک آگ تھی اور ہر مسلمان بے تاب تھا کہ اپنی جان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربان کر دے۔ جس دن تحریک شروع ہونے والی تھی وہ جمعہ کا دن تھا لیکن راتوں رات تحریک کے تمام علماء کو گرفتار کر لیا گیا، پورے پاکستان میں جس شہر میں جہاں کوئی عالم دین تحریک کا سرگرم نمائندہ تھا گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلے، فوج کا حکم یہ تھا کہ کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے، گلیوں کے اندر بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی، فوج نے سوتے سنبھالے ہوئے تھے اور مشین گنیں نصب کر رکھی تھیں اور فوج کو یہ حکم تھا کہ جس کو باہر دیکھو گولی مار دو، پکڑ بند گاڑیوں میں فوجی جوان اپنی مشین گنیں تانے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر گشت کر رہے تھے۔ میری بہن کا اور میرے بڑے بھائی صاحب کا گھر لاہور میں ہے۔ وہ اپنے گھروں میں سے یہ سب نکال دیکھتے تھے، حکم یہ تھا کہ کوئی شخص باہر نہ نکلے، لیکن اچانک ایک گلی سے شیخ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا ایک دستہ نمودار ہوتا اور ”ختم نبوت زندہ باد“ کے نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھتا اور اپنے کھلے ہوئے سینوں کی طرف اشارہ کر کے

نہتے کوئی یہاں مارو، زباں مارو، فوج جس میں قادیانی بھی کھسے ہوئے تھے دو مشین گولوں سے ترتر گولیاں چلاتی، لیکن جلوس کا کوئی آدمی پیچھے نہیں بھاگتا تھا، اس میں ٹرک شہید برہا ہوتا تھا۔ کبھی یہ خون ریزی ختم نہ ہوتی کہ دوسری ٹکی سے ایسا ہی جلوس نکلتا، پھر تیسری سے، پھر چوتھی سے، پھر پانچویں سے۔ انگوٹوں پر سلسلہ جاری رہا، برسوں تک کہ صرف لاہور کے اندر ہی ہزار مسلمانوں نے شہادت دے جا کر نوش کیا۔

جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں

مخلصینہ قربانیوں کے ثمرات

حق صریح یہ ہے کہ جو ظالم بظاہر، ظالم ہوئی، کیونکہ ظفر اللہ اسی طرح وزیر خارجہ رہا اور قادیانیوں کو قصوت نے غیر مسلم اقلیت بھی قرار نہیں دیا اور مسلمانوں کا کوئی مطالبہ نہ مانا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی جانے والی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی ان کے اثرات کبھی فوراً سامنے آتے ہیں، کبھی دیر گنتی ہے، کبھی، جس ظاہر ہو پاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ، آپ نے دیکھا "غزوۂ خندق" میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خندق کھودنے میں مشغول تھے اور چھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا وہ خندق ساڑھے تین میل میں پچھلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کرے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر کام کو اس میں آمینوں کی دعا، صحت میں "تقسیم کر کے ہر جماعت کو اس کے کر خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا تھا، جس جماعت میں حضرت عثمان فاروقی تھے (انہی کی رائے پر انہی کے مشورہ سے اس خندق کے کھودنے کا فیصلہ ہوا تھا) ان کی کھدائی میں ایک بہت سخت چٹان آئی، صحابہ کرام سے دہشت نہیں رہی تھی، بلکہ اس کو شکر میں لے کر، دانا بھی ٹوٹ گئے۔

حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غزوہ میں خود کرتا ہوں، مجھ کی جگہ سے

آپ کے عظم میازک پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی، آپ نے دعا پڑھ کر کدال سے اس چٹان پر ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ نوٹ گیا۔

آپ نے فرمایا:

”اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی کھجیاں عطا
کر دی گئیں، اللہ کی قسم شام کے سرخ
مکلات اس وقت میں اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہا ہوں۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دعا پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا
دوسرا تہائی حصہ نوٹ کر گر پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اللہ اکبر! مجھے فارس کی کھجیاں دے دی
گئی ہیں، اللہ کی قسم مدائن کے نصرانیوں کو
اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا
ہوں۔“

تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی نوٹ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اللہ اکبر! مجھے یمن کی کھجیاں عطا کر دی
گئیں، اللہ کی قسم، میں صنعا (شہر) کے
دروازوں کو اس وقت اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہا ہوں۔“

دیکھئے! کھدائی مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی، لیکن فیصلہ ملک شام کی فتح کا

جو باغیا، کدال کی ضرب یہاں پڑتی تھی، خوشخبری ایران و فارس و رومن کی فتوحات کی سن رہی تھی۔ فوج کشی اور کھانی کی مشقت یہاں بھٹک جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی اہل مرتبہ جو رہے تھے، قربانی آنے والی جاری تھی اس کے ثمرات کئی سال بعد مرتبہ ہو رہے تھے۔

۱۹۷۳ء کی تحریک ختم نبوت

اسی طرح ۱۹۵۳ء کے شہیدوں کا یونانی سال بعد رگمہ لہ ۱۹۷۳ء میں یہ تحریک دوبارہ اٹھی، اس مرتبہ اس کی قیادت حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید محمد یوسف بڑنی کے ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر نفع مبین عطا فرمایا، پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، ورامس مقصد کے لئے پاکستان کے آئین میں ترمیم کی گئی، لیکن اس مقصد کی تکمیل کے لئے کئی قانونی دراندازی، اقدامات ضروری تھے تاکہ قادیانی خود کو مسلمان کہہ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قانونی اور انتظامی اقدامات کی سعادت صدر پاکستان شہید ضیاء الحق مرحوم کو عطا فرمائی، مسلمانوں اور عامہ کرام کے مطالبے کے مطابق انہوں نے آرڈیننس نافذ کیا، جس کے بعد الحمد للہ پاکستان میں نبی قادیانیت کا سکہ بے ہو گیا ہے، اب وہاں کسی قادیانی کو جرات نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام پر قادیانیت کا قریب دے سکے، اسلامی اصطلاحات کو قادیانیت کے لئے استعمال کرے، یا اپنے آپ کو قادیانی بھی کہے مسلمان بھی کہے، جیسے کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ نے ابھی آپ کو وہ آرڈیننس پڑھا کر سنایا ہے۔

مسلمانان برطانیہ کی فوجداری

لیکن اسے مسلمانان برطانیہ! اب آرڈیننس آپ کے کندھوں پر چڑھ چکی ہے،

برصغیر کے مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس فتنے کی سرکوبی کر کے وہاں سے اسے ہلا وطن کر دیا ہے۔ اب یہ فتنہ در فزاد، اللہ ہر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن و دشمنیہاں آپ کے انگلیں میں آکھیا ہے، یہاں اسی نے اپنا سب سے بڑا مرکز بنایا ہے، اور یہاں سے وہ یورپ اور امریکہ میں نو جوانوں میں حقیقہً کثرتِ نبوت کے مخالف تحریک چلا رہا ہے، پاکستان و بنگلہ دیش اور انڈیا میں ناقام ہوئے کے بعد انہوں نے اپنا مرکز لندن کو بنایا ہے اور بہت سوچی سمجھی کراہیوں نے یورپ کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ یہاں مسلمان اجماعاً قتل کی امر پر مبنی کے لئے موجود ہیں، اب دیکھئے کہ کس طریقہ سے یہ نئی دہلی تحریک قادیانیت کی تسبیح سر رہے ہیں، کئی یورپیوں میں اب کبھی پاکستانی یا ہندوستانی کو آسانی سے ایچ و ٹیس دیتے، لیکن ان ممالک میں قادیانوں کو یہ مراعات حاصل ہیں کہ اگر وہ کسی نئی سندرش کردیں اور ذمہ داری لے لیں تو اس کو بہت آسانی سے یہاں عازمت کرنے کا ویزا مل جاتا ہے۔ یہ نو جوانوں کو کہتے ہیں، نکھو اتم کو، بڑا دلوا، میں کئی پرست و پیرا دوا دیں گے، اتم اس فارم پر دھتھے لڑا، اس فارم میں اس بات کا عہد لیا جاتا ہے کہ وہ ”صحفی“ ہے، بہت سے نو جوان قادیانیت کا شکار اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ بعد از خاتم کفر نامہ پر دھتھے کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دھتھے اپنے ہی جہوت مٹ کر رہے ہیں۔ دل میں تو سارے ایمان ہے، لیکن یاد رکھئے جو شخص مخلوق صریحاً ہمہ الغرضم و زبان سے نکالتا ہے، اب تک وہ اس کفر سے اپنی مکمل غلطی کا مظاہر نہیں کر سکا، دیا جس سے قادیانی ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے گھر پر دھتھے لئے ہیں۔

یہاں ایمان والوں کے ایمان یا قائلے کے پورے ہیں۔ اب یہ عادی ذمہ داری یورپ میں مکمل ہونے والے مسلمانوں پر آئی ہے، غلامی ہو رہی ہے، غلامی

و اے مسلمانوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ ان نقش قدم پر چھیں جو
 پاکستان کے مسلمانوں نے آپ حضرات کے سکے تاریخ پر ثبت کر دیئے ہیں۔ اپنے
 بیکوں اور اپنے منلوں کو اس فتنے سے بچانے کے لئے جو اقدامات ہوسکتے ہیں کے
 جانیں، اپنی تعلیمی اداروں میں اس فتنہ سے ہمارے طلبہ اور طالبات کو باخبر کیا جائے
 خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو پھانسنے کے لئے ان کی لڑکیوں کا حربہ بڑا خطرناک
 ہے، اس پر خصوصی نظر رکھی جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا مدد فرمائے اور ہمیں
 اپنی گزارشات اسی دعا پر منتظر رہیں کہ اللہ تعالیٰ برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے
 مسلمانوں کو اس خطرناک فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بیعت انصاری کی طرح بیعت ایک تقریریں

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100